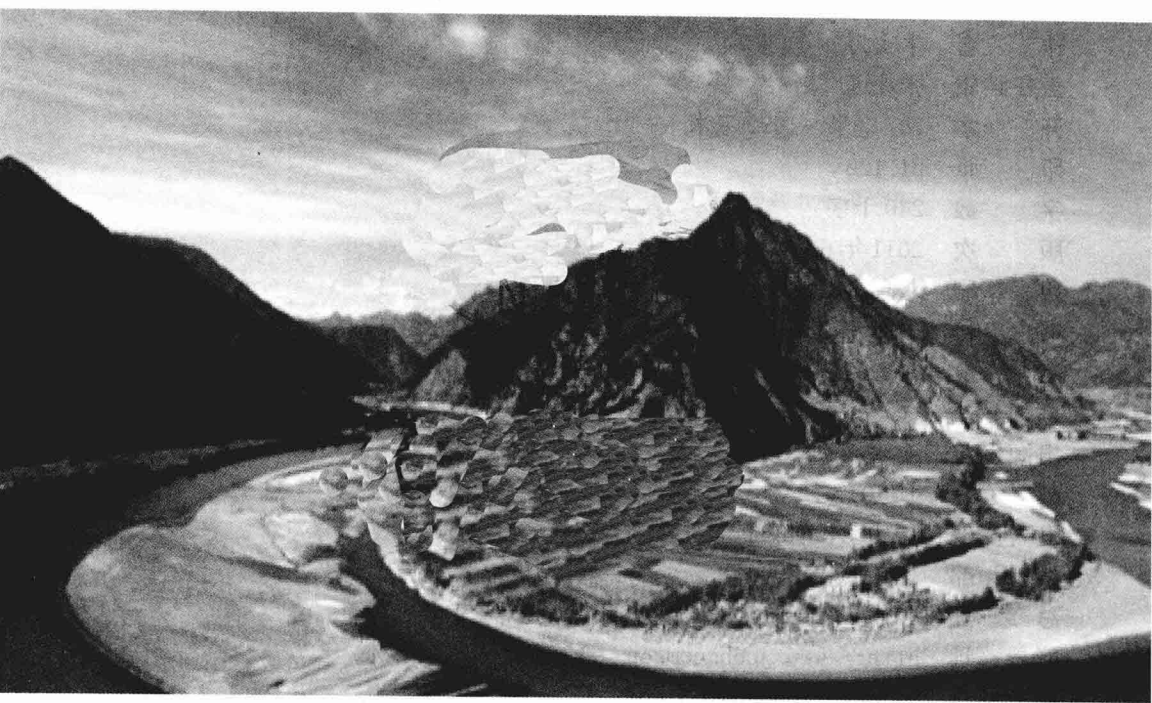

易经系统观

牛实为 / 著

金城出版社
GOLD WALL PRESS

牛实为，中国科学院研究生院数学教授。生于1918年。先生于20世纪30年代就读于南京国立中央大学，机缘巧识诺那活佛，拜为上师，得其真传。

老先生数十年来一直致力于将现代科学与中国传统文化有机结合，对中华古典智慧进行现代化诠释，尤其潜心于研究佛学，弘扬佛法。经常应邀在国内外讲学，发表了许多具有国际影响的论著。

中国自然哲学基础丛书说明

中华文化，渊远流长，博大精深，均收藏于经、史、子、集之中，世代相传，起到了很大的作用。现在进入21世纪，科学将向整体方向发展。涉及到人文生态、生命科学、基因伦理、超常智能，其背景则为中国自然哲学。现按四大观点说明于下：

易经系统观 易经的8个卦象涉及到地球生态系统、人脑认知系统、遗传基因的64个三联体、原子核内层子的8重态、亚层子的8重态等等。易经系统地指出：人类进化是与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与易经合其吉。

内经生态观 内经指出地球上空有28宿的五运，就是丹天火运、黄天土运、素天金运、玄天水运、苍天木运。从而导致地球生态系统有三阴三阳之气，生化万物与人类的五脏六腑、奇经八脉。故教育人类应按五运六气调节脏腑、气脉功能，增强自我免疫能力，享受天年。

道德经自然观 此经的基本思想是：人法地、地

法天、天法道、道法自然。该经又说：‘天下万物生于有，有生于无。’这里的“自然”与“无”就是“自然真空”。今天的科学研究指出：真空并非一无所有，而是最低的能量态；在一定的条件下，可以产生“卡斯米力”。此力为荷兰科学家卡斯米发现。该经又教育人类应该修德证道，治国安民，建立和谐社会，共同进化。

华严经真空观 释迦佛悟道后，即知众生皆具智慧德相，但因妄想执着，未能开发，于是演说《华严经》。该经共60品，本丛书只讨论《行愿品》，就是教人不断访问善知识，以便转八识成为四大智慧。这就涉及到21世纪生命科学研究的新动向。今天的脑科学研究指出：人脑约有一千亿细胞，细胞膜内外有钾钠离子电位“孤立波”，传递信息，可以开发深层次的智能，以便认识自己与宇宙的本来面目。

今天美国圣菲研究中心正在组织多学科专家，研究生态维护、身心免疫、人类共同进化、生命的终极实体。显然这四大问题与上述四经相关。看来四经的目的在于教人各用有关方法修持，反回自性光明；人类的尊严就在于此。控制论的创始人维纳研究太阳能指出，到一定的时候，太阳的光热能量是现在的250倍，人类将是遇难船中的旅客，但人类的尊严并不消失。因此，现将中国科学院研究生院牛实为教授对上述四经的研究著作列为“中国自然哲学基础丛书”出版，以飨广大读者。

易经系统观增订本前言

易经的基本理论主要是讨论阴阳两态的各种互相作用，蕴含着基本粒子、宇宙、基因密码、人脑八识等系统的基本模式，可以说是自然科学、人文科学的哲学背景。这是因为易经的基本原理涉及到宇宙万象、人类生命的整体性、互补性、复杂性、相关性。

三百年的科学主要是从局部进行研究，取得很大成就。现在进入 21 世纪，很多有远见的科学家开始走向整体性，涉及到物理、生化、生态、生命科学、思维科学的内在关系。例如美国圣菲中心组织多学科专家研究生态维护、生命起源、人类社会进化，以及身心免疫。这四大问题与易经有密切的关系，简单说明如下。

地球上的 8 个自然状态（8 个卦象）涉及到生态系统的物质、能量，为生命有机体的产生与演化提供了生态条件。

生命的 64 个基因密码来源于 4 个生物化学分子 A、C、G、U（两阴两阳）的 3 个各自组合，就是 8 卦模式。人脑的 8 个意识状态也与此相关。

易经的 64 卦直接指出人类社会的基本规律，运用这种哲学理论有利于社会优质化。

易经的阴阳与五行理论直接指出，五脏六腑的气血正常运行，就是身心免疫的必要条件。

其次说明新兴量子力学的整体性与时间不可逆性，涉及到易经的基本原理。例如诺贝尔奖获得者 Ilya Prigogine（普里高津）的名著《从存在到变化》与易经密切相关，现在说明如下。

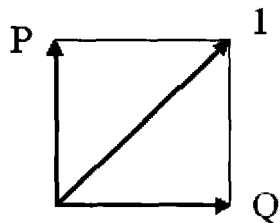
此理论涉及普里高津提出的正交射影算子 P 与 Q

$$P+Q=1$$

矢量之和为一

P 与 Q 表示阴阳两态，其和为一，其四象表示于下：

$$1 = (P+Q) \longrightarrow (P+Q)^2 = PP+PQ+QP+QQ$$

从上式中可以导出孤立波的弥散方程如下

$$\Psi(Z) - Z = 0 \text{ 或 } \Psi(Z) = Z$$

上式中的 Z 为一个变量，振幅 $\Psi(Z)$ 表示波型。重要的关系是 $\Psi(Z) = Z$ ，这就说微观世界中的《形变波幅》 $\Psi(Z)$ 等于变量 Z 。这将涉及到真空工程的一系列研究。

上面简单讨论了前沿科学与易经的关系，下面转向易经与三大哲学的核心问题。内经的中心思想是指出生态环境的五运六气与人体五脏六腑的关系。为了说明这一系列紧密相关、错综复杂的问题，内经将易经四象演绎为六象：由太阳与少阳相并，得出《阳明》，就是其阳少于太阳，而多于少阳，用以代表金秋与肺气；由太阴与少阴相并，得出《厥阴》，就是其阴少于太阴，而多于少阴，用以代表木春与肝气。结果由三阴三阳表示人体五脏、六腑与 12 经脉，以及其它等等关系。

华严经行愿品的中心思想是教人转脑中的八种识觉，成为超常的四大智慧。就是转眼耳鼻舌身五识为《成所作智》，以便成就自己，成就他人，成就万物。转第六识（形象思维、逻辑思维）成为《妙观察智》，能观察宇宙微妙现象、人类社会各种变化。转第七识为《平等性智》，能认识千万事物都来于自然真空，一律平等。转第八识（贮藏千万事物信息）为《大圆镜智》，展转照耀千万事物之《本体》与《德用》。人脑八识与易经八卦是一脉相承的，是自然进化的使命，非人力所为。人类应该转八识成四智，认识生命的终极实体与自己的本来面目。生命科学的新动向将会与此有关。

道德经的中心思想是教人修德证道。道是什么，无法可说，但万物都由道而生，所谓道生一，一生二，二生三；这相当于易经的无极生太极，太极生两仪，两仪生四象而成八卦三爻。由此看来，道生万物相当于无极生太极。从今天研究的真空工程来说，最基本的粒子会被证实来于自然真空；因此道与无极涉及自然真空。华严经早已指出：真空生万法。内经则说：不生不化；这就意味返回真空。所以上述四经都与真空关联，需要从前沿科学进行研究。看来科学发展将涉及到中国四大哲学的基本思想。

牛识微

2008 年 9 月 28 日

易经系统观原本前言

人类社会已经进入 21 世纪,有些诺贝尔奖获得者认为:今后科学发展的方向涉及到中国文化的整体性。例如耗散结构论的创始人普里高津,在所著“从存在到变化”一书中,为了描述一个系统的变化,引进奇偶互补的波函数,建立整体性的演化方程。这里的奇意味阳,偶表示阴。从易经的自然哲理来看,阴阳两态涉及到任何系统的辨证统一观。他在所著《从混沌到有序》一书的前言中特别指出:我们应该把生物学与物理学,必然性与偶然性,以及自然科学与人文科学,重新组合在一起。为此,在 1996 年他又出版了《确定性的终结》一书,直接指出:本书所阐述的结果是现代科学接近中国哲学,以及主体与客体之间的关系。

伦敦大学的物理教授波姆,建立起“隐序物理学”,讨论系统的显序与隐序变化:事实上,隐序与显序的实质不外阴阳两态。剑桥大学的霍金教授认为:我们研究宇宙的起源问题,不能排除中国哲学关于“有生于无的理论”。当然这里的“无”并非一无所有,而是真空态;今天的物理学已经指出:真空是最低的能量态。超导理论的创始人约瑟弗逊声称:人脑的外部世界有很多是无序的;但人脑的内部世界可以通自我调节,达到完全纯净的有序状态,从而呈现创造性的思维。这就涉及到易经中的“泽天夬”卦象;雨泽从天空决(夬)然而降,象征智能开显,决断事理。建立原子核模型的盖尔曼认为“三”是自然界中最基本的奇偶组合数,由“一”(奇数)与“二”(偶数)合成。于是他提出二个“上夸克”与一个“下夸克”可以合成“质子”;二个“下夸克”与一个“上夸克”合成“中

子”。这里的“夸克”(quark)意味“能量流”，上与下符合阳与阴。这些模型已经被实验证实，实际原理不外易经八卦三爻组。

以上简单的介绍，说明新兴科学的发展，在某些方面与易经的自然哲理，有所契合。为何如此？八卦的模式来源于自然界的阴、阳两态最基本的组合，故概括性很高、统一性很强。其哲理可以说是自然科学与人文科学的背境；用宋代哲学家程颐的话来说：易经是“先天下开其物，后天下成其务”。

由于以上原因，古往今来研究易经的学者很多，出版的论著不计其数。正如孔子曾说：“仁者见之谓仁，智者见之谓智”。本书则从人文生态学的角度，用系统论的方法来认识易经的哲理及其卦爻的意义，所以本书名为“易经系统观”，分上下两卷编写。

上卷主要根据易经系辞的基本论点，结合卦象演变，简单地讨论了基本粒子八重态，人脑认知八重态，脏腑经脉系统，以及我们祖先进化过来的历程与卦德。下卷则简释 64 卦的来源与作用，384 爻的意义，以及每卦 6 爻之间的关系；从而认识事物发展、变化的共性模式，能有应变之道，有利于生命优质化与人类社会优质化。以上看法，是否恰当，欢迎广大读者指正。

牛识微

2000 年 7 月 1 日

中国科学院研究生院

目 录

第一章	河图洛书与八卦	3
第一节	坐标系及其应用	3
第二节	河图中的数理概念	4
第三节	先天卦的八个自然状态	7
第四节	先天八卦的数学模式	11
第五节	洛书与后天八卦	12
第二章	六十四卦及其应用	16
第一节	从八卦矩阵引出六十四卦	16
第二节	64 卦圆图与 12 辟卦	19
第三节	十二辟卦与皇极经世	21
第四节	辟卦与参同契	23
第五节	基因密码	26
第三章	层子与亚层子模型八重态	29
第一节	层子模型的结构	29
第三节	亚层子模型简介	31
第四章	五运六气与脏腑经脉	34
第一节	五运与卦象的关系	34
第二节	六气与卦象的关系	36
第三节	五脏六腑及其关系	38
第四节	正经十二与奇经八脉	41
第五章	认知科学与八卦模式	46

中国自然哲学基础丛书

第一节	人脑认知功能的八重态	46
第二节	认知科学简介	50
第三节	人脑认知与神经脉冲	52
第六章	人类进化与卦德关系	56
第一节	乾坤四德与基因伦理	56
第二节	生命三重态与隐序理论	58
第三节	诚明见性与超导理论	60
第四节	人类进化与卦象表征	63
第五节	应变之道,九卦为先	66
一卦	.....	73
乾	䷀ 乾上乾下	73
二卦	.....	83
坤	䷁ 坤上坤下	83
三卦	.....	88
屯	䷂ 坎上震下	88
四卦	.....	93
蒙	䷃ 艮上坎下	93
五卦	.....	97
需	䷄ 坎上乾下	97
六卦	.....	101
讼	䷅ 乾上坎下	101
七卦	.....	104
师	䷆ 坤上坎下	104
八卦	.....	108
比	䷇ 坎上坤下	108
九卦	.....	112
小畜	䷈ 巽上乾下	112
十卦	.....	116

履 ䷉ 乾上兑下	116
十一卦	119
泰 ䷊ 坤上乾下	119
十二卦	123
否 ䷋ 乾上坤下	123
十三卦	127
同人 ䷌ 乾上离下	127
十四卦	130
大有 ䷍ 离上乾下	130
十五卦	134
谦 ䷎ 坤上艮下	134
十六卦	138
豫 ䷏ 震上坤下	138
十七卦	141
随 ䷐ 兑上震下	141
十八卦	144
蛊 ䷑ 艮上巽下	144
十九卦	148
临 ䷒ 坤上兑下	148
二十卦	152
观 ䷓ 巽上坤下	152
二十一卦	156
噬嗑 ䷔ 离上震下	156
二十二卦	160
贲 ䷖ 艮上离下	160
二十三卦	164
剥 ䷖ 上艮下坤	164
二十四卦	168

中國自然哲學基礎叢書

復 ䷗ 坤上震下	168
二十五卦	171
无妄 ䷘ 乾上震下	171
二十六卦	175
大畜 ䷙ 艮上乾下	175
二十七卦	179
頤 ䷚ 艮上震下	179
二十八卦	182
大過 ䷛ 兌上巽下	182
二十九卦	186
坎 ䷜ 坎上坎下	186
三十卦	190
離 ䷝ 離上離下	190
三十一卦	194
咸 ䷞ 兌上艮下	194
三十二卦	198
恒 ䷟ 震上巽下	198
三十三卦	202
遯 ䷠ 乾上艮下	202
三十四卦	205
大壯 ䷡ 震上乾下	205
三十五卦	209
晉 ䷢ 離上坤下	209
三十六卦	213
明夷 ䷣ 坤上離下	213
三十七卦	217
家人 ䷤ 巽上離下	217
三十八卦	220

睽 ䷥	離上兌下	220
三十九卦		224
蹇 ䷦	坎上艮下	224
四十卦		228
解 ䷧	震上坎下	228
四十一卦		232
損 ䷨	艮上兌下	232
四十二卦		236
益 ䷩	巽上震下	236
四十三卦		240
夬 ䷪	兌上乾下	240
四十四卦		245
姤 ䷫	乾上巽下	245
四十五卦		248
萃 ䷬	兌上坤下	248
四十六卦		252
升 ䷭	坤上巽下	252
四十七卦		256
困 ䷮	兌上坎下	256
四十八卦		260
井 ䷯	坎上巽下	260
四十九卦		264
革 ䷰	兌上離下	264
五十卦		268
鼎 ䷱	離上巽下	268
五十一卦		272
震 ䷲	震上震下	272
五十二卦		276

中國自然哲學基礎叢書

艮 ䷳ 艮上艮下	276
五十三卦	280
漸 ䷴ 巽上艮下	280
五十四卦	284
歸妹 ䷵ 震上兌下	284
五十五卦	288
豐 ䷶ 震上離下	288
五十六卦	292
旅 ䷷ 離上艮下	292
五十七卦	295
巽 ䷸ 巽上巽下	295
五十八卦	299
兌 ䷹ 兌上兌下	299
五十九卦	302
渙 ䷺ 巽上坎下	302
六十卦	306
節 ䷻ 坎上兌下	306
六十一卦	309
中孚 ䷼ 巽上兌下	309
六十二卦	313
小過 ䷽ 震上艮下	313
六十三卦	317
既濟 ䷾ 坎上離下	317
六十四卦	320
未濟 ䷿ 離上坎下	320

易经哲理系统观

(上卷)

第一章 河图洛书与八卦

第一节 坐标系统及其应用

关于数学与物理学的研究，从方法论来说，必须应用时空坐标系统。坐标的概念最初由法国数学家笛卡尔提出，用来建立三角公式，矢量的加法与乘法运算，以及解析几何与投影几何。接着德国数学家莱布尼兹与瑞士数学家伯努利，根据坐标关系，建立函数概念与定义，从而建立微分与积分运算，以及场论基础。以后数学家运用微分方法，建立平直空间的欧氏几何与弯曲空间的黎曼几何。

微积分的方法建立以后，牛顿即对质点系在平直时空坐标系统中的运动状态，建立了经典力学体系。接着很多科学家研究流体力学、统计力学、电动力学。爱因斯坦则针对平直时空坐标系统近光速飞行，建立狭义相对论，证明此系统中的时间膨胀而空间收缩。接着他又按黎曼几何理论建立广义相对论，证明宇宙大时空系统受外力影响而弯曲的情况。例如水星运行，当邻近太阳时，其时空就受到太阳引力作用而弯曲。此外普朗克、玻尔、薛定谔等人根据粒子系统的运动状态，不用轨道而用波函数，建立了量子力学。

由此可知时空坐标系、函数概念与微积分运算，以及各种几何学，对于三百年来的科学研究与发展，起到决定性的作用。然而时空坐标系统的概念，在五千年前的中国河图、洛书中早已蕴涵，只是未加以说明。因此未能将物体运动的

快慢情况，纳入时空坐标系统中进行分析。关于时空的隐微变化，以及事物的隐微变化，在中国古代哲学中也有所论述。例如易经系辞上卷说：“夫易，圣人之所以极深而研几也。”什么是几？又说“几者，动之微，迹之先见也；君子知微，知彰，万夫之望。”更指出：“几之动，不离乎空。这说明中国上古哲人早已认识到：事情的变化，物体的运动都从隐微状态而开始。但是他们只着重从整体上观察变化的结果，而未分析变化过程的细微情况，从而未能建立微分概念，缺少定量分析的方法。

第二节 河图中的数理概念

易经系辞上传说：“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象莫大乎日月。……天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。”天空有日月星辰，呈现各种现象；地球绕太阳运行，形成春夏秋冬。圣人注意天象地气的变化，又效法河图洛书的数理现象，推及到一般事物。

系辞又说：“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五、地数五，五位相得（相加）而各有合（求和）。天数二十有五，地数三十。凡天地之数，五十有五；此所以成变化而行鬼神也。”这就是河图中的十个自然数，分布在地球的时空坐标系中，象征四时的变化，四方的确定。这种变化与日月阴阳有关；阴阳迭运，变化不测，就意味神，所谓“阴阳不测之谓神。”这就涉及到微观物理学中的“测不准原理。”那就是电子绕原子核运动，科学上测准了电子的速度，但测不准它的位置；测准了它的位置，就测不准速度。速度是动态，意味阳；位置是静态，涉及阴。

中国文化发源于黄河，传说当年黄河中游孟津龙门河面

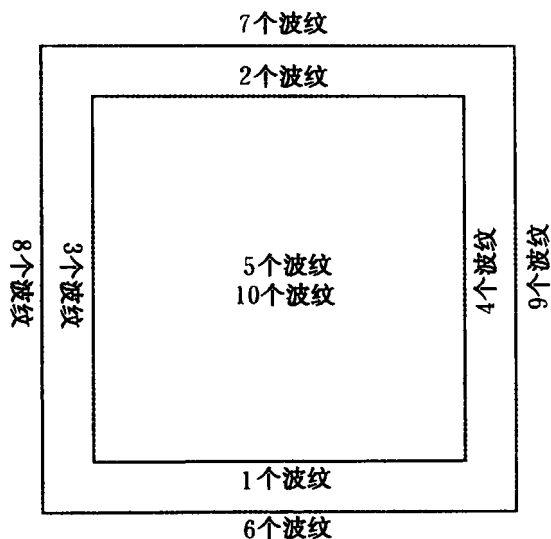

图 1

有龙马出来，马身上的茸毛卷成 55 个波纹，分布成如上的图象（见图 1），称为“河图”。

此图形实际上隐含着时空变化与五行相生的规律，如图 2 所示：

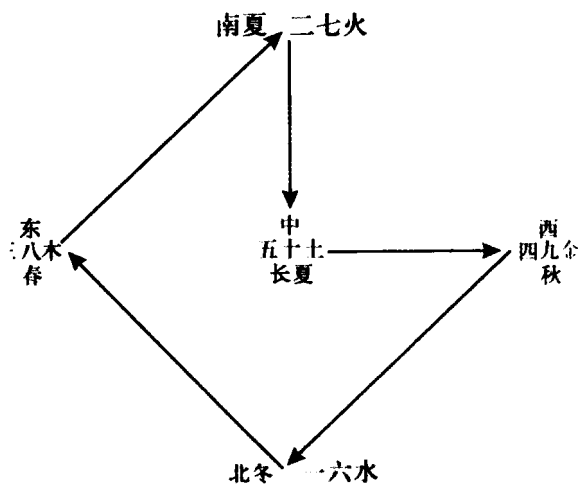

图 2

上图中的东、南、中、西、北；春、夏、长夏、秋、冬，分别与木、火、土、金、水相对应。这就将时空与五行的关系，由十个自然数，进行统一的表示。中国古代哲人為何如此构思，简单说明于下。

人类最初在地球上生存，自然要用两手的十个手指到处采集食物。看到果实的多少，学会与 10 个手指作比较，可能逐渐形成 10 个自然数的概念。在数果品过程中，认识到 1、2、3、4、5 是从少到多的基本生长数，称为“生数”；6、7、8、9、10 是 5 个生数各加 5 而合成之数，称为“成数”。以后又认识到 1、3、5、7、9 为单数，又称为奇数、或阳数、或天数。2、4、6、8、10 为双数，又称为偶数、或阴数、或地数。按天生地成、阴阳互补的自然法则，10 个自然数可以组成：1—6，2—7，3—8，4—9，5—10 五对。

地球上的天空有雨水下落到地面，所谓“天一生水，地六成之”；于是中国先哲用号数 1—6 代表水先来地面。水性寒，按时令属于冬，按方位居于北。水生木，木向天空生长，扎根于地；所谓“天三生木，地八成之”，故用号数 3—8 代表木。木性温，按时令属于春，按方位居于东。木生火，来于地面而向天空上炎；所谓“地二生火，天七成之”，故用号数 2—7 代表火。火性热，按时令属于夏，按方位居于南。火生土，土族元素来于天而聚于地；所谓“天五生土，地十成之”，故用 5—10 代表土。土性湿，按时令属于长夏，按方位居于中。土生金，金属来于地下，熔化后则在空中流动；所谓“地四生金，天九成之”，故用 4—9 代表金。金性凉，按时令属于秋，按方位居于西。

根据以上简单的讨论，可知中国远古的河图暗示了“方以类聚，物以群分”的原则。方意味四方，物涉及五行。将 10 个自然数分成五组，表示地球时空坐标与基本物质属性的统一关系，这说明河图是现代科学的自然哲学背景。

根据河图的十个自然数，中国古代哲人又引出十天干，用来刻划万物演化的共性。这里的天意味空间，干就是枢干，如同树木在空间的枢干。十天干的内涵是：

甲意味阳气包藏于甲壳之中，待时而出；乙意味“轧”，表示车轮运转，象征阳气脱甲壳运转而出。丙象征阳火炳明而光耀；丁表示物已丁壮而成形。戊意味“茂”，表示万物将出土而茂盛；己意味“起”，表示万物已经繁茂而立干地。庚意味“变更”，表示万物由繁茂而转变；辛意味“收敛”，表示万物由繁茂而收藏。壬意味“妊孕”，表示阳气任养于内；癸意味“揆度”，表示阳气由水揆时而生。

因此，从十天干的意义来看，甲乙相当木，丙丁象征火，戊己涉及土，庚辛表示金，壬癸意味水。从而可知十天干分布于空间五个方位，即东、南、中、西、北，这是人类最早的天文学。

第三节 先天卦的八个自然状态

中国上古哲人在建立八卦体系以前，就认识到天高地低，贵贱、动静、刚柔，以及四方人种以族类相聚，动植物按群体划分；从而可以看出吉凶、善恶。同时在天上有日月星辰成象，在地下有山川动植成形，千变万化，层出不穷。关于这个对立而统一的巨大系统，在易经系辞上传一开始就说：

“天高地卑，乾坤定矣；高卑以陈，贵贱位矣；动静有常，刚柔断矣；方以类聚，物以群分，吉凶生矣；在天成象，在地成形，变化见矣”。

在这个系统中，关键是有阴阳二气，按刚柔互相摩励；长期演化，荡成八个自然状态。就是雷霆、风雨、日月，与少男有关的艮山，与少女有关的兑泽，以及万物资始之乾与万物作成之坤。故系辞又说：

“是故刚柔相摩，八卦相荡；鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。”

相传中国上古哲人伏羲仰观俯察，根据我们太阳系中的地球生态系统，画成先天八卦。孔子在易经系辞下传指出：

“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文与地理之宜，近取诸身，远取诸物。于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

这里所说的仰观、俯察，远取、近取，在于作八卦验证阴阳消长；以便通晓天地日月造化的神明大德，类推宇宙万物生成的各种情况。

为了用符号及图象把八卦表示出来，古人用一短横（—）代表阳，称为阳爻；例如光线射出、电流畅通等现象。当电流中断、光线被阻，即呈现阴暗，此现象意味阳爻断开，以阴爻（--）表示。爻的意义是“效”，即仿效阳阴两

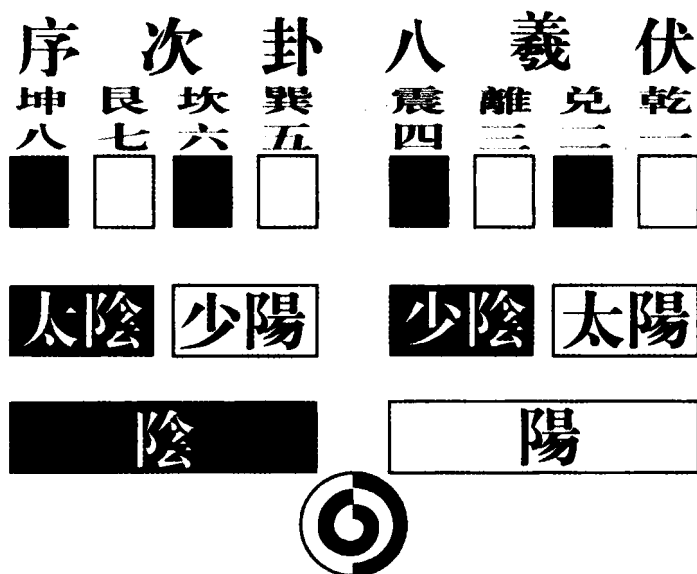

图 3

态之变动。阴阳未分的一个抽象系统为太极，阴阳分明则称为两仪；阳中生阴，阴中生阳，则为四象。每一象中的阴又生阳、阳又生阴，则组合成八卦，其图象如图 3 所示：

系辞传说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”太极意味一元混沌，非动非静，又动又静的状态。动静分立，则为两仪。两仪又各为一太极；各分阴阳而成四象。四象也是各为一太极，再各分阴阳而成八卦。为什么只是三分，因为人类所在的空间是三维，八卦能用来代表三维空间的信息量。今天科学提出的信息量的基本公式是

$$8=2^3, \lg_2 8=3$$

3 就是信息量，即八卦的三爻。后面 64 卦的信息量是 6。

先天八卦为伏羲所画，表示八个自然状态。乾代表天，居于南；坤代表地，居于北。离代表日出，居于东；坎代表月升，居于西。震象征雷动，起于东北；巽象征风吹，入于西南。艮象征山岳，立于西北；兑象征江河，流于东南。

上述八卦平列图可以变为圆周图，就是以乾卦代表天，位于南，坤卦代表地，位于北；日月为离坎，分居东西。按卦序，兑位于东南，震位于东北；巽位于西南，艮位于西北。结果形成圆图，如图 4 所示：

伏羲八卦方位

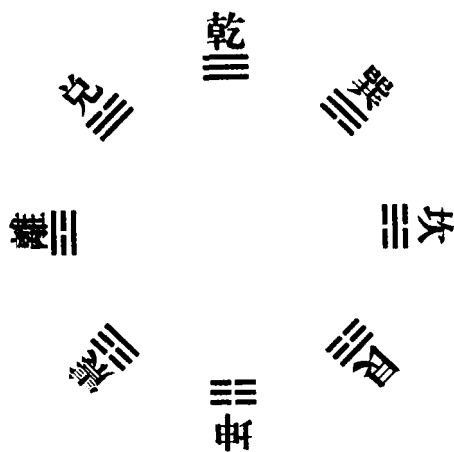

图 4

圆形图陈列了八个自然现象，故称为先天卦。它们好像挂在天空，所谓卦者挂也。关于各卦之间的对待关系，易经《说卦传》曾经指出：

天地定位，山泽通气；
风雷相薄，水火不相射。
八卦相错，数往者顺，
知来者逆，故易逆数也。

这里的天就是围绕地球的空间，涉及大气层的能量流，处于动态，属于纯阳；相当于太阳正当午时而位于南方。关于这一类型的概念，统一用“乾”字表示。天的对立面是地，用“坤”表示，涉及物质静态、实体、纯阴等概念。南北相对，阴阳互补，故坤位于北方。离卦象征火光与旭日，旭日东升，故此卦位于东。火焰的中心有物质燃烧，外围是火光四射，所以此卦由两阳爻夹一阴爻表示。坎卦象征水与月，与离卦相对应，故位于西。坎意味陷阻，故水限于地下或管中流动；流动为阳，周围受阻，所以坎卦由两阴爻夹一阳爻表示。水火相对，各有功能，不相射害。

兑卦按生成顺序位于乾离之间，此卦是两阳之外有一阴，象征雨水能量受限制而储蓄，故此卦名为兑，意味湖泽。湖泽有利于动植生长，故引申为喜悦。孔子引申到智者乐水，亦与兑卦有关。兑卦的对立面为艮卦，艮字意味山岳静止。此卦象是两阴之上有一阳，意味山岳有生机能量，使动植得以生存，意味仁德；故孔子又谈到仁者乐山。雨从天降，故兑近于乾；山从地生，故艮近于坤。

震字意味动态，故卦象是两阴之下有一阳。按阴极生阳的自然法则，在坤阴之后，必然是阳气开始上升，故在坤卦之前是震卦。阳气震动意味雷动，导致空气流动而生风；巽字意味风，风性顺从，故风雷相薄而对立，相薄意味相迫。风生于天，故与乾相邻；但又下扑于地，以传花信。故巽之卦象是两阳之下加一阴。

上述先天八卦呈圆形，对角线上的两卦都是阴阳相错，故称八卦相错。按自然现象，自震卦一阳初升，经历离兑中

的二阳，到纯三阳则为乾卦，象征能量凝聚，涉及知来者逆。然后从巽卦一阴初降，经历坎艮中的二阴，到纯三阴则为坤卦；象征物质形成，意味数往者顺。从而可知：易经的重要性在于教人，如何从已知推未知；所谓“易逆数也”。例如人类能利用物质，但物质如何由精细粒子凝聚而成；人脑善于思维，但为什么能思维。这两大问题涉及到“生生之谓易”的自然哲学原理，以及“知来者逆”的大问题。

关于八个自然现象的作用，孔子在易经系辞下传中说：

“雷以动之，风以散之；雨以润之，日以暄之；艮以止之，兑以说（喜悦）之；乾以君之（主宰），坤以藏之。”

这八个现象的作用，对于地球上生物系统的诞生与形成是非常必要的。原子核内的夸克模型及亚夸克模型与八卦有关；人脑的八识系统，与人体的基因也都按八重态组合。也就说明了易经哲理的重要性。

第四节 先天八卦的数学模式

人类赖以生存的生态系统、脏腑系统、基因系统、粒子系统，甚至认知系统，都是三维空间的产物。然而三维来源于二维，二维来源于一维，一维来源于零维；零维象征没有空间，宇宙未生之初，从数学上来说，就是一个零点。为了说明空间的形成，现在假设这个零点向前运动一段距离，规定为 $(+1)$ ，又向后运动一段距离，规定为 (-1) 。造就象征太极生两仪 $(-1, +1)$ ，此直线再沿左右各运动一段距离 $(-1, +1)$ ，结果形成一个水平面。此平面上有4个小正方形，但4

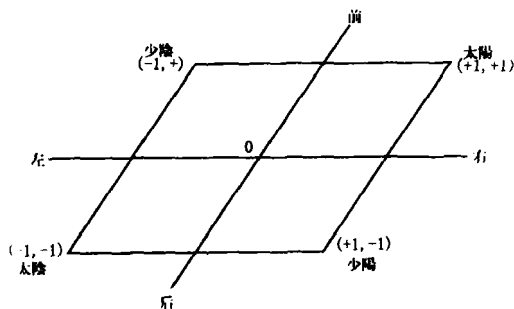

图 5

个坐标点不同，象征四象，如图 5 所示：

上述平面再沿上下运动一段距离 $(+1, -1)$ ，结果形成有 8 个顶点的正立方体，象征八卦模型于下，见图 6。

以上的模式是从几何作图直观地导出，下面再用代数方法加以验证。以 p 代表陽， q 代表陰。于是我们首先有第一式

$$1 = (p+q)^0 \longrightarrow (p+q)'$$

象征太极生两仪。其次有第二式

$$(p+q)' \longrightarrow (p+q)^2 = p^2 + q^2 + pq + qp$$

象征两仪生四象。最后有第三式

$$(p+q)^2 \longrightarrow (p+q)^3 =$$

$$ppp + qqg + pqp + qpq + ppq + qqg + qpp + pqq$$

象征四象生八卦

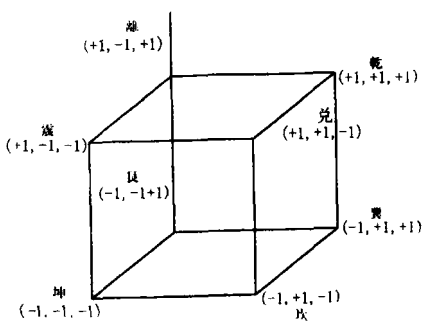

图 6

上面最后式中的 8 项表示 8 个信息，包括成功、失败，以及成功失败交错的信息，每一项的信息量各为 3，涉及到八卦的 3 爻，这就是信息论的起源。这一系列的关系可用对数表示于下，

$$\lg 2^8 = \lg_2 2^3 = 3$$

第五节 洛书与后天八卦

中国太古文化的源流又与陕西省的洛河有关，相传古代洛河出现一些灵龟，龟背上有很多八字形的裂纹。由此引导古人制作象形文字，从而建立洛书图象。此图与河图配对，河图主方、洛书主圆。方圆互补是几何形象的根源；方圆关系涉及到十个自然数的运算。易经之所以称为数象，其根源在此。

洛书的基本构思是参照灵龟的形象，用 10 个自然数表述，所谓戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。古人把九、一與三、七定为阳数，分居南北、东西正位；二、八与四、六各为阴数，分居四个隅位。四对配数，其和各为 10，形成圆周直径；至于五、十则居中。其圆形如图 7 所示：

上图中的五行分布与河图不同：河图属于先天，在于五行相生，按顺时针转向，隐含宇宙大道之理体；洛书属于后天，在于五行相剋，按反时针转向，显明宇宙大道之应用。相生与相克也是互补功用。道之本体在于静，故河图呈方形；道之德用在于动，故洛书呈圆形。体用相关，动静并存，这更是易经的要旨。

河图方形与洛书圆形，实际上，早已蕴含了方与圆以及形与数的内在关系。在上述正方形 AGFD 的四边中，取四点 C、B、H、E，令 $AC=BG=HF=ED$ ，则

$$\overline{AD}^2 = \overline{BC}^2 + 2AC \times AB \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{又有 } \overline{AD}^2 &= (\overline{AC} + \overline{CD})^2 = (\overline{AC} + \overline{AB})^2 \\ &= \overline{AC}^2 + \overline{AB}^2 + 2AC \times AB \end{aligned} \quad (2)$$

因为 (1) 式 = (2) 式，

$$\text{故 } \overline{BC}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{AB}^2$$

这就是数学上有名勾股弦定理，说明了河图与洛书在形与数方面的内在联系。

上面内圆、外方的图象，实际上涉及到人文哲学方面的内涵。BC 表示圆的直径象征孔子说的敬以内直，圆的外切正方形表示义以外方。敬义建立之后，直方的形象就可以扩大无边。意味盛德不孤，无所用而不周，无所施而不利。事实上，直径之圆意味乾，外切等边之方象征坤；故敬义不离乾坤，而乾坤是易道之门。這也就涉及到系辞下传的下述内容：

“夫易广矣、大矣：以言乎远，则不御；以言乎迩，则静以正；以言乎天地之间，则备矣。夫乾、其静也专，其动

也直，是以大生焉；夫坤其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，简易之善配至德。”

关于河洛的方圆关系，可以不用勾股弦定理，而直接由複数表示，也就是用阴阳两数表示。方法是在上述图中，令垂直坐标 a 为虚数，即阳数，记为 ia ，附加的 i 表示虚坐标。又令水平坐标 b 属实数，即阴数。阴阳两数是正交的，可由半径 r 表示于下：

$$r = ia + b$$

上式中的 a 与 b ，按三角函数，我们有 $a = r \sin \theta$ ， $b = r \cos \theta$ 。于是

$$r = ir \sin \theta + r \cos \theta, \quad \text{结果 } 1 = i \sin \theta + \cos \theta = e^{i\theta}$$

上面的结果是数学上非常重要的一个公式，涉及到信息论，控制论、突变论中的很多问题。 $1 = e^{i\theta}$ ，根据 θ 的逐渐变化，可以画出通常的太极圆形。

根据洛书的理论，我们来讨论后天八卦。易经《说卦传》指出：

“帝出乎震，齐乎巽。相见乎离，致役乎坤。说言乎兑，战乎乾。劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也；齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。坤也者，地也；万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说（悦）也，故曰说言乎兑。战

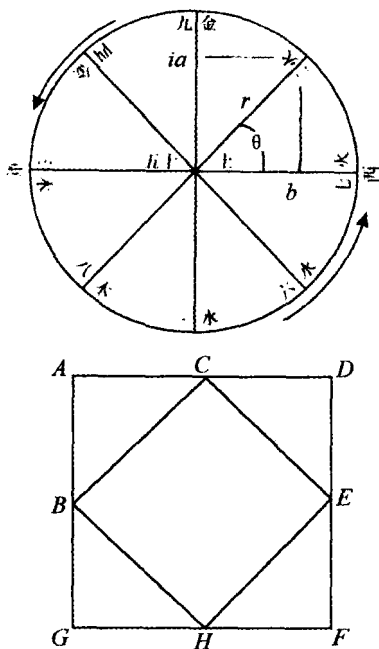

图 7

乎乾；乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也；劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也；万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”

这一段说明：帝象征天地之主宰，万物皆随帝整洁、齐步而出动，相见於离明。然后致力于养精，至秋结实而悦。随着木叶下脱，战于乾刚，阴阳相薄；至冬劳役而归藏，既有所终，亦将有所始。这就说明了文王认识生态系统的动态过程，其图象如图 8 所示。将先天八卦图与后天图比较；可以看出：先天卦以河图为体，后天卦以洛书为用。

后天卦序播五行于四时。金木土各二，以形为主；水火各一，以气为主。形则定位，气则流动。定位意味静或阴，流动表示动或阳。故形与气象征阴阳，从而可知：五行的实质不外阴阳。

文王八卦方位

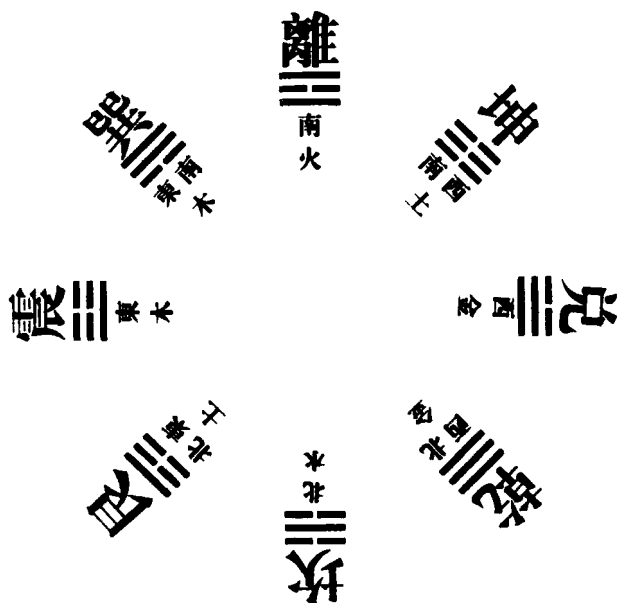

图 8

第二章 六十四卦及其應用

第一节 从八卦矩阵引出六十四卦

易经系辞下传说：“八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣；系辞而命之，动在其中矣。”

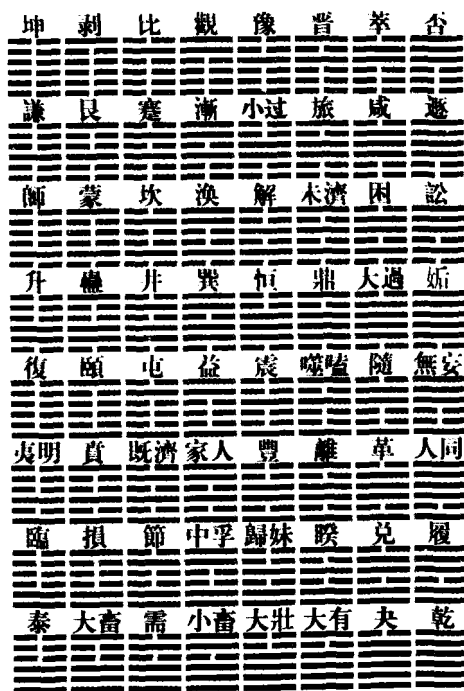

图 9

这一段说明：宇宙万有，形形色色，都是互相作用，故处于动态。道也就是主观与客观相因，外卦与内卦相乘。从而对于地球生态系统与人类社会系统的变化现象，列出一个共性的基本模式。具体方法是：按伏羲八卦次序横列八个卦象，下面各配同一坤卦，成为由 6 爻表示的第一列卦象；同样再配艮卦，直到配完乾卦，结果共有 64 个 6 爻卦，如图 9 所示。

图 9 矩阵中，从左上角到右下角对角线上的 8 个 6 爻卦，都是 8 个先天卦的各自作用，表示原卦的作用增强，信息量更大，卦名不变。此对角线将原方阵分成两个对称三角阵。所谓对称就是两三角阵中的对应两卦；其上卦与下卦是互换的。例如靠近坤卦的谦卦与剥卦，其上下卦是互换的；其它卦也是如此。

64 卦的命名除原八卦外，其它 56 卦主要根据上下两卦相互作用的意义而确定。例如䷎象征山低于地面，表示谦下；意味仁者能居于众人之下。故此卦命名为谦，所谓“地山谦”。又如䷖象征一山孤立于平地之上，而易剥蚀；意味仁者若居于众人之上，不会得到众望。故此卦名为剥，所谓“山地剥”。再如䷆表示地下有水，能养活师众，故此卦名为“地水师”。至于䷇表示水流地面，有前有后，象征事物有所比较；故此卦名为“水地比”。其它卦名都仿此而来。

上面 64 卦的方图是按矩阵方法，把横列八卦与纵列八卦组合而来的；这易于看出相关两卦的对称性，同时可以依次排成圆周图象，揭示自然现象依卦序而变的规律性。为了掌握每卦六爻变化的规律，现把上述方圆分成八宫，每宫各有八卦；其中的第一卦由相同的两个三爻卦组成，其它七卦按下述规律而变，其图形如图 10 所示。

例如乾宫的姤卦由变乾卦的初爻为阴爻而来，属于一世卦，相继变第二、三、四、五阳爻为阴爻，则为遁、否、

								八純卦
								一世
								二世
								三世
								四世
								五世
								游魂
								歸魂

图 10

观、剥四卦。以上五世卦都是阳爻渐变为阴爻而来。事物变化也伴随有突变，就是五世剥卦之节 4 阴爻突变为阳爻而成游魂晋卦；这就是所谓「游魂为变」。突变之后，晋卦下位之三阴爻返回阳多而成大有，称为「归魂卦」。

又如震卦变第一爻为阴爻，则成豫卦；变第二爻为阳爻，则成解卦；变第三爻为阳爻，则成恒卦；变第四爻为阴

爻，则成升卦；变第五爻为阳爻，则成井卦。然后将井卦的第四爻返回阳爻，则成大过。最后把大过的下卦返回三爻震卦，则成隨卦。

其它六宫都仿上述方法，进行变换，即得八宫全卦。以上变化规律简单，只要知道八纯卦，就可以导出其它 56 卦。

第二节 64 卦圆图与 12 辟卦

64 卦方阵可以将 8 横排，联成一个圆周；即将“对待之易”变为“流形之易”。方阵中的复卦是一阳爻在最下位，表示一阳初动，意味阳气开始；但此时是五阴覆盖一阳，象

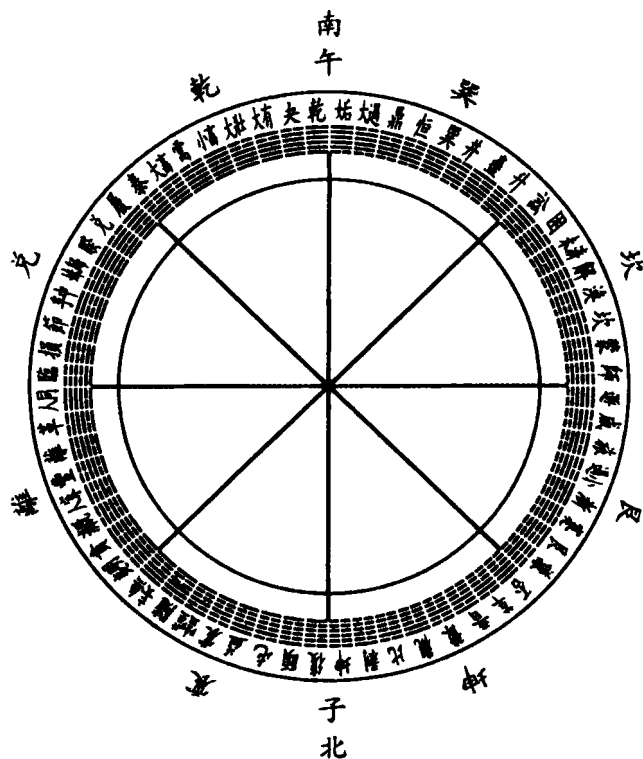

图 11

征阴气仍然很盛，故将复卦列于圆图的起始位置，属于北方。然后按顺时针转向，把与复卦同一第五横列的七卦联成一段圆弧。接着是第六、七、八横列，相继成为圆弧，结果形成左半圆周，乾卦纯阳居于正南。

与复卦相对，是一阴初生于下而五阳在上的插卦，表示阳气仍然很强，故将姤卦与乾卦衔接。再按顺时针方向，把与姤卦同一列的其它各卦联成一段圆弧；接着是第三、二、一横列，形成右半圆周。结果表示纯阴的坤卦恰好居于正北，与复卦衔接，得出 64 卦圆图见图 11。此圆乾尽于午中，坤尽于子中，离尽于卯中，坎尽于酉中。阳初生于子中为复，极于午中为乾；阴初生于午中为姤，极于子中为坤。其圆圆如图 11 所示：

中国古代哲人根据一年四季气候的冷热，以及一昼夜太阳的出没，定出一年 12 月（24 节气）与一昼夜 12 辰（24 小时）。这与地球公转及自转有关，因此名命为 12 地支，以子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥表示。12 地支属于圆图，与 10 天干方图相对应。

按自然规律，阴极生阳。子意味妊，象征阳气开始孕育，由复卦䷗表示。丑意味纽，阳气已经纽动，由临卦䷒表示。寅意味演，阳气上升阴气下降，演示相交而平衡，由泰卦䷊表示。卯意味茂，象征阳气茂盛，开始超过阴气，由大壮䷡表示。辰意味震，象征阳气决定胜过阴气，由夬卦䷪表示。巳意味隆，象征阳气隆盛至极，由乾卦䷀表示。

乾阳至极必生阴，于是从午开始，阳渐衰而阴渐盛。午意味物盛而舞，阴气初生，由姤卦䷫表示。接着是未，意味物成而有味，由遁卦䷠表示。相继是申，意味阳气上升、阴气下降，两不相交，失去平衡，由否卦䷋表示。其次是酉，意味收，时令八月，秋收在望，果实可观，由观卦䷓表示。再就是戌，意味剥落，时为九月，阴气很盛，木叶始脱，由

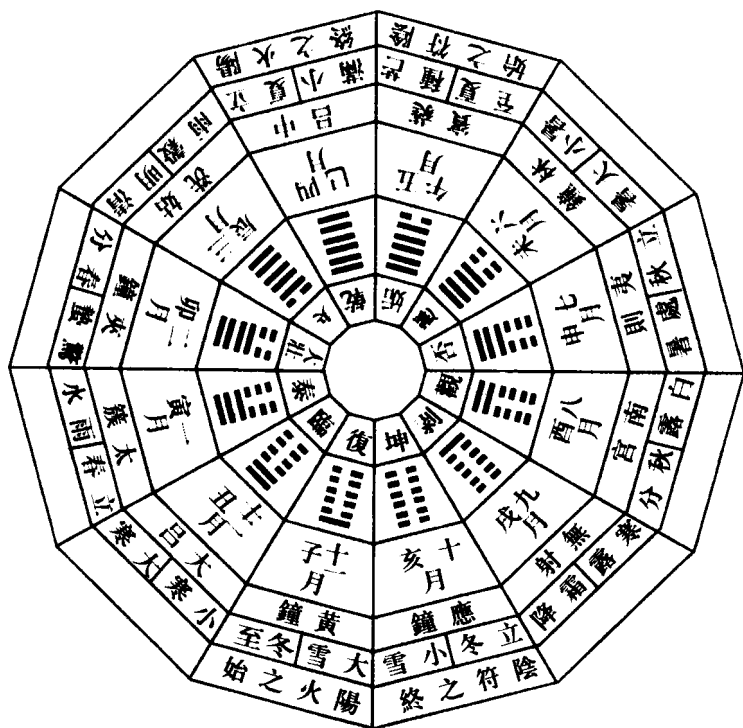

图 12

剥卦䷖表示。最后是亥，意味动杀，纯属阴气，由坤卦䷁表示。

上述内容，由复到坤共 12 卦，是从 64 卦开辟出来的，表示阴阳消长的自然规律，称为“辟卦”，说明气候、昼夜以及人事的变化情况，其图形如图 12 所示。

第三节 十二辟卦与皇极经世

宋代邵康节终生研究易经，最后著有“皇极经世”，将 12 辟卦推广，模拟人类社会演化过程。他根据地球运转的年、月、日、时，提出元、会、运、世四个进程。按照一年有 12 月，规定一元等于 12 会；按照一月有 30 日，规定一

会等于 30 运；按照一日有 12 辰，规定一运等于 12 世。因此，

$$1 \text{ 元} = 12 \text{ 会} = 12 \times 30 = 360 \text{ 运} = 360 \times 12 = 4320 \text{ 世}$$

又规定一世为 30 年（地球年），则一元为

$$1 \text{ 元} = 4320 \times 30 = 129600 \text{ 年}$$

邵氏将 12 辟卦用于 1 元之中，则每一辟卦经历的时间为

$$129600 \div 12 = 10800 \text{ 年}$$

按中国历史的进化，其时间与此种计算有关，邵氏写成为“皇极经世”。该书指出：“天开子，地辟丑，人生于寅”。这意味地球的天道开始于复卦，象征地球天空的气象演化处于稳定状态，为地球上能进化出智慧原人创造了外因。这段时间大约经历一万八百年。地道开始于临卦，大约又经历一万八百年，地面山脉、海洋、河流处于稳定状态，为地面上能进化出智慧原人创造了内因。

从辟卦来看，人道则开始于寅时，属于泰卦。那时的人类可能是“智慧原人”开始建立社会，属于草昧时代，大约又经过一万八百年。从泰卦开始再经历大壮、夬卦、乾卦，直到现在姤卦中期共 5 万年。按辟卦可知：乾卦末期、姤卦开始也就是从黄帝第一个甲子年开始，经历尧舜时代，直到现在大约共五千年。在黄帝、尧舜时代，中国的人口很少，思想单纯；生活资料已经解决，伦理道德水平很高，可以说是人类黄金时代的开始。

人类现在是处于姤卦中期，三百年来，科学技术进步，物质文明发达，但精神文明下降，道德伦理观念薄弱，体现姤卦的阴气。

根据以上的讨论，看来在丑寅之交，或临泰之际，有“智慧原人”出现，距现在已经约有五万年。这与人类学家研究先人化石，发现智慧原人出现的时间大致相同。看来皇极经世的辟卦理论有一定的道理。当然这只是从哲学角度分

析，至于科学上的证据，尚需研究。

人类社会的科学技术，还要继续向前发展。按辟卦的理论现在是阴气渐长，阳气渐消。这给人类一个警告：应该将伦理与科技并重，防患于未然。易经的哲理是根据天道运行的自然规律得出，其目的在于教人防微杜渐而趋吉避凶。易经的目的也就于此。

第四节 辟卦与参同契

易经的哲学背景是阴阳二气，气的涵义在这里意味能量作用。对于地球生态系统来说，阴阳二气指日月光能的作用；所谓“水火坎离名数种，两轮日月总阴阳”。关于日月、阴阳的作用，易经在系辞中特别指出：

“阴阳之义配日月，……悬象著明，莫大乎日月；日月相推，而明生焉；日月之道，贞明也；日月运行，一寒一暑。与日月合其明”。

人类社会为了生命优质化，必须让伦理与智能并肩发展。中国古代哲人非常重视这一思想，故说：“圣人之作易也，将以顺性命之理”；从而提出修身养性之道。例如庄子在《大宗师》中指出：“阴阳为度，魂魄所居，阳神日魂，阴神月魄。魄之与魂，互为室宅。性居于内，情务于外；安外守内，性命得保。原本隐明，内照形躯”。这意味人类在漫长进化的道路上，具有性月恒明、自性光明的境界。

由此可知：如果自心恒定，终必内感光明；所谓“惟昔圣贤，通达三光”。从而说明老子归根复命之理，儒家诚心养性之功。值得从科学角度研究。

人脑的自性光明，类似于阴明照夜，故以月光为喻，所谓“性月恒明”，与阳明照日相对应。这意味人脑有自性智慧之光，如同月光恒明。所以 1992 年《科学美国人》杂志，

提出心灵光子；近几年来有些科学家，从认知科学的角度进行研究。事实上，关于此类问题，中国古代哲人早已借用八卦、天干与月光之关系，提出一些看法。例如汉代虞翻曾经说过：

“日月悬天，成象八卦。三日震象出于庚，八日兑象见于丁，十五乾象盈于甲。十六巽象退于辛，二十三艮象消于丙，三十日坤象灭于乙。晦夕朔旦，坎象流戊；日丽中天，离象就己。戊己土位，象见于中，日月相推，而明生焉。”

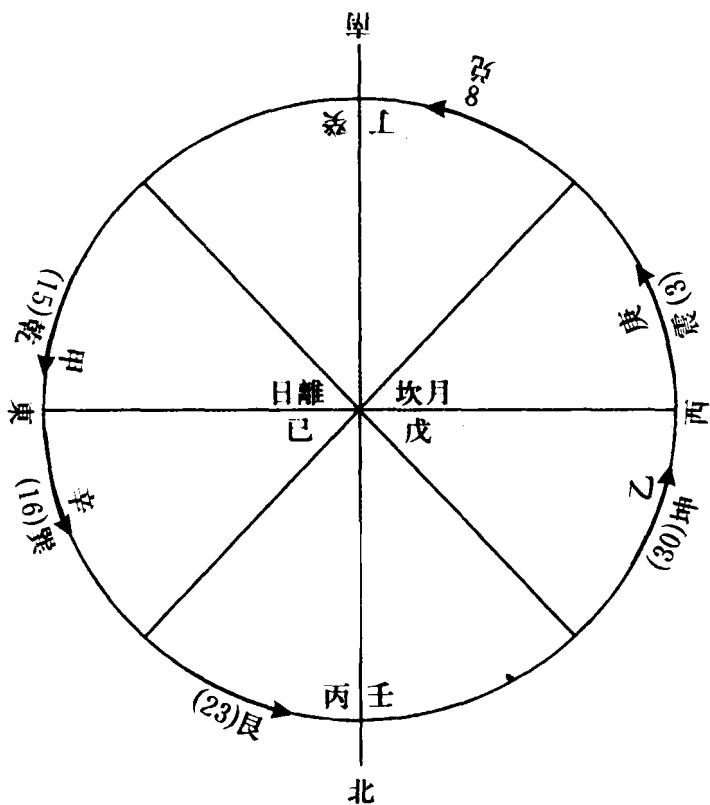

图 13

上述论点是以震、兑、乾、巽、艮、坤六卦表示一月中光月之消长，坎离二卦则居于卦象中间，表示月光能量的来源。十天干表示光月消长所在之方位。接着魏伯阳著《参同契》继续阐述上述思想，其基本论点是：

“三日出为爽，震受庚西方。八日兑受丁，上弦平如绳。十五乾体就，盛满甲东方。七八道已訖，屈折低下降。十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东北丧其明。壬癸配甲乙，乾坤括始终。七、八合十五，六、九亦相应。四者合三十，阳气索灭藏。”

上述两家关于月光的明暗情况是一致的，概括起来，以图 13 表示于下：

甲乙属木，木生火则明（乾），不生火则暗（坤）。丙丁属火，壬癸属水；壬丙与丁癸各是水火各半，象征上弦（兑）与下弦（艮）；庚辛属金，象征开始明（震）、暗（巽）；戊己属土，土生木与金，木生火（离），金发光（坎）。

图 13 中，为了标明一月三十天的顺序，故将丙从南移到北；丙丁火本位于南。又将癸从北移到南，壬癸水本位于北；同时将乙从东移到西，甲乙木本位于东。壬癸属水，水生甲乙木，故《参同契》指出，壬癸配甲乙；而甲乙配乾坤，故又说乾坤括始终。月光来源于日光，坎离为光能之源，故居于中央戊己土。

辟卦十二，各有六爻。从冬至复卦一阳开始，到六阳乾卦而终；然后从夏至姤卦一阴开始，到六阴坤卦而终。此以地球所感日光能量之强弱，象征一年四季之气候，给生命系统以能量。《参同契》中的八卦，各有三爻。从震卦一阳初生，经二阳兑卦，到三阳乾卦。然后从巽卦一阴初生，经二阴艮卦，到三阴坤卦而终。这象征月亮绕地球运转一周，一月之夜所现月光之圆缺，隐喻智光之进退，涉及到入脑认知

宇宙万象的信息。能量与信息是人类生命系统存在的必要与充分条件。

《参同契》的要旨在于教人：乘阳长、阴消之时，通过呼吸吐纳方法，增强腰肾热能，使“精”化“气”，再使“气”生“光”。这种光能非常柔和，如同月光；有时可以从脐轮辐射于外，主要为养生家自感于内。例如宋代著名中医养生家张紫阳，就有此种觉受，并著有《悟真篇》。明代著名中医学家李时珍著《濒湖脉诀》，对八脉经进行考证，指出：“内景隧道，惟返观者能照察之”。意谓中医的奇经八脉与正经十二均为中医养生家通过内视而发现。看来“炼气生光”的理论，值得从“生物光学”的角度进行研究。科学上提出的心灵光子涉及到人体光学的问题，这是一个既古老而又新颖的课题。

第五节 基因密码

生命有机体在进化的过程中，根据易经的阴阳迭运之道，逐渐进化出共同的基因密码，此模型为麻省理工学院的华生与剑桥大学的克里克共同研究出来，其内容总括于下表：

三联体第一个碱基	三联体第二个碱基				三联体第三个碱基
	G	A	C	U	
G	GGG	GAG	GCG	GUG	C
	GGA	GAA	GCA	GUA	A
	GGC	GAC	GCC	GUC	C
	GGU	GAU	GCU	GUU	U

续 表

三联体第一个碱基	三联体第二个碱基				
	G	A	C	U	
A	AGG	AAG	ACG	AUG	C
	AGA	AAA	ACA	AUA	A
	AGC	AAC	ACC	AUC	C
	AGU	AAU	ACU	AUU	U
C	CGG	CAG	CCG	CUG	C
	CGA	CAA	CCA	CUA	A
	CGC	CAC	CCC	CUC	C
	CGU	CAU	CCU	CUU	U
U	UGG	UAG	UCG	UUG	C
	UGA	UAA	UCA	UUA	A
	UGC	UAC	UCC	UUC	C
	UGU	UAU	UCU	UUU	U

表中的 C 代表鸟嘌呤，A 代表腺嘌呤；C 代表胞嘧啶，U 代表尿嘧啶（见一般生物化学）。在 64 个三联体中，AUG 是始链，功能是启动，UGA、UAG、UAA 都是终链；其余 60 个三联体代表 20 种氨基酸，细胞内的蛋白质分子由氨基酸组成。

生命有机体为什么按 64 种遗传密码复制蛋白质分子，按进化论来说，是物种进化、自然选择的结果；按易经的自然哲学可以得到一定的说明。由于 G 与 A 代表嘌呤，C 与 U 代表嘧啶；这就意味有两种极性，象征阴阳。因此，根据八卦三爻的排列方法，可以得出 64 个三联体于下：

(1) G、A、C、U 分别各取三个，即得 4 个三联体：

GGG, AAA, CCC, UUU。

(2) GA、GC、GU、AC、AU、CU 各自补充一个碱基，例如 GA 可以扩充为 6 个三联体，即 GCA, GGA, AGG, GAA, AAG, GAG, AGA。其它仿此，总共有 36 个三联体。

(3) GAC, GAU, CUA, CUG 各自轮换位置。例如 CUA 可以变成 6 个三联体：CUA, ACU, CAU, AUC, UCA, HAC。其它仿此，总共有 24 个三联体。

嘌呤与嘧啶象征阴阳；易经指出：孤阴不生，独阳不长；生生之谓易。必须阴阳合抱，才能生化万物。事实上，蛋白质分子链是嘌呤与嘧啶的双螺旋结构，特点是具有两类的阴阳属性，故生出 64 个三联体。一阴一阳，类似两个极性，可以组成 8 个三联体；腺尿鸟胞涉及四个极性，自然组成 64 个三联体。

第三章 层子与亚层子模型八重态

第一节 层子模型的结构

许多物理学家致力于四种力场的统一研究，探索物质的基本砖块。美国的盖尔曼认为原子核内的质子与中子不是最基本的；经过研究，提出夸克模型作为质子与中子的结构。夸克（quark）本来代表一种鸥的叫声，以三声夸克作为聚会的信号。盖尔曼认为数字 3 完全适合于宇宙中自然现象组合的基数，于是他提出上夸克（up quark）、下夸克（down quark）与奇夸克（strange quark），分别以 u 、 d 、 s 表示。又认为一个质子 p 由二个 u 夸克与一个 d 夸克组成，一个中子 n 由二个 d 夸克与一个 u 夸克组成，以及其它等等。质子带正电荷，中子不带电；它们的组合式如下：

$$p^+ = uud, n^0 = ddu$$

实际的研究指出：与 d 夸克属于同一层次的，是电子 e^- ；与 u 夸克同一层次的是电中微子 ν_e 。电子的质量很轻，中微子没有质量，故统称为轻子。因此，物理学家又用层子这个名称，概括夸克与轻子。上面关于质子与中子的夸克三联体，类似于基因或八卦的表示法，其功能是动态的，因此在粒子物理学中对于夸克的组合体，称为夸克流（quark currents）。

与上、下、奇三夸克相对应，后来又有人提出顶（top）、底（bottom）、魅（charm）三夸克。这样一来，就

有六种夸克。为了表示夸克的种类，物理学家又引用“味道”这个名词，故有六味夸克。认为上下、奇魅、底顶三类夸克是同味夥伴，所谓气味相投，各自组合。每一夸克可以处于三种状态，用红（r）黄（y）蓝（b）三色表示；这并非真正的颜色，六味夸克除有颜色标志外，还有电荷，整个情况汇集于下表中。

	阴类				阳类			
第一代	d_y	d_b	d_r	e	u_y	u_b	u_r	Υ_e
电 荷	$-1/3$	$-1/3$	$-1/3$	-1	$2/3$	$2/3$	$2/3$	0
第二代	S_y	S_b	S_r	μ	C_y	C_b	C_r	Υ_μ
电 荷	$-1/3$	$-1/3$	$-1/3$	-1	$2/3$	$2/3$	$2/3$	0
第三代	b_y	b_b	b_r	τ	t_y	t_b	t_r	Υ_τ
电 荷	$-1/3$	$-1/3$	$-1/3$	-1	$2/3$	$2/3$	$2/3$	0

上表中的阴类与阳类是根据负正电荷划分的，实际上符合易经的阴阳两态。夸克的下标 y, b, r 表示黄（yellow）、蓝（blue）、红（red）。表中的 μ 与 τ 是与电子 e 类似的粒子，称为 μ 介子与 τ 介子； Υ_μ 与 Υ_τ 是与电中微子 Υ 。类似的粒子，称为 μ 微子与 τ 中微子。这六种粒子比夸克轻，都称为轻子，但与夸克属于同一层次。每代两类夸克与轻子的总电荷为：

$$\left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) + (-1) = -2,$$

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + (0) = 2$$

这说明每一代层子呈现中性，表示阴阳平衡，意味一个稳定系统。

这里的三代是根据轻子与夸克的重量划分的。电子的质

量是 0.5 百万电子伏， μ 介子的质量约为电子的 200 倍， τ 介子的质量约为 μ 介子的 20 倍；同时第二代的夸克比第一代重、第三代的夸克比第二代重。表中的电子及两个介子各有中微子作为味伙伴，如同夸克各有味伙伴。中微子不带电，呈中性，对于电磁力与核力均无所感受。由太阳热核反应产生的中微子，在白天像雨一样落到地球表面，到晚上则通过地球冒出来。

上面表中的 24 种层子分成三代，每代有八重态，这在本章第三节中将明显地由八个三联体表示出来。八重态是层子系统的结构。此系统的功能则由电、强、弱三种作用的示意图表示，实际上涉及到易经的变化理论，表征粒子系统的动态演化过程；这就是下面第二节的内容。

第二节 亚层子模型簡介

有些物理学家认为层子模型不是最基本的，还有亚层子模型来构成层子。关于亚层子有四种类型，其中引人注目而结构与八卦相似的，是以色列科学院的 H. 哈热瑞提出的模型。此模型只有两个基本的亚层子 T 与 V，为使 T 与 V 能组合成电子与电中微子，以及三色 u 夸克与三色 d 夸克，他假设 T 的电荷为 $1/3$ ，V 的电荷为零，这类似于阴阳两爻。由此提出由亚层子组成的八个三联体，代表第一代的层子模型。

电子 e 由 $\overline{TTT}$ 表示， $\overline{T}$ 表示 T 的反粒子，其电荷为 $(-1/3)$ 。三个 T 的总电荷为 $3(-1/3) = (-1)$ ，这表示 e 的电荷。故 $\overline{TTT}$ 类似于坤卦 ䷁ 。

电中微子 τ_e 由 VVV 表示，不带电荷；VVV 类似于乾卦 ䷀ 。

夸克 u_r ，由 TTV 表示，总电荷 $2(1/3) = 2/3$ ；TTV

类似于艮卦☶。

夸克 u_b 由 TVT 表示，总电荷为 $2(1/3) = 2/3$ ；TVT 类似于坎卦☵。

夸克 u_r 由 VTT 表示，总电荷为 $2(1/3) = 2/3$ ；VTT 类似于震卦☳。

夸克 d_r 由 $\overline{VVT}$ 表示，总电荷为 $(-1/3)$ ； $\overline{VVT}$ 类似于兑卦☱。

夸克 d_b 由 $\overline{VTV}$ 表示，总电荷为 $(-1/3)$ ； $\overline{VTV}$ 类似于离卦☲。

夸克 d_r 由 $\overline{TVV}$ 表示，总电荷为 $(-1/3)$ ； $\overline{TVV}$ 类似于巽卦☴。

由于乾为天，艮山朝天，坎水与震雷来于天，故上夸克与此三阳卦相应。坤为地，兑泽在地，离火与巽风行于地，故下夸克与此三阴卦相应。只是夸克的三色在亚层子模型中尚无相应的表示；然而三色可能与三声有关。下面我们讨论三个声荷约束亚层子，这里的声并非通常的声量，而是与三声夸克相应。前面已经介绍夸克由带色的胶子约束。由于两个

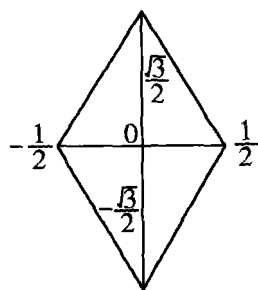

图 18

个亚层子有八个三联体故有三个声荷，以 a 、 b 、 c 表示。其所以取三个声荷，可能与三声夸克及三色有关。实际上三种光色是能量，三种声音也是能量。前面已经谈到每一代层子的总电荷为零，故组成层子的亚层子的总声荷也应为零，即：

$$a+b+c=0$$

关于 a 、 b 、 c 的具体情况讨论于下。假定每个声荷由两个分量组成，六个分量来自下面的菱形。中国古代哲学早已指出：听音知鼓形。由菱形鼓面，就可知六个声荷分量。现在取每边为 1 的两个等边三角形组成菱形。由此菱形的一边

与中心，以及两根对角线，可知声荷的六个分量，如图 18 所示：

式中的 g 是一个待定的常数，由此可知 a 、 b 、 c 的总量为零，即：

$$\begin{aligned} a+b+c &= \left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}, 0+\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)g \\ &= (0, 0) \quad g=0 \end{aligned}$$

上面的 $(1, 0)$ 意味动静，涉及到太极原理。三个声荷约束亚层子；于是第一代亚层子如下表所示。

电子 e	上夸克 u		
$\bar{T}^a \bar{T}^b \bar{T}^c$	$T^a T^b V^c$	$V^a T^b T^c$	$T^a V^b T^c$
电中微子 $\bar{\nu}_e$	下夸克 d		
$V^a V^b V^c$	$\bar{V}^a \bar{V}^b \bar{T}^c$	$\bar{T}^a \bar{V}^b \bar{V}^c$	$\bar{V}^a \bar{T}^b \bar{V}^c$

虽然亚层子模型已经提出，但尚未得到高能加速器中的证实；然而其演化理论偶合于易经的八卦模型，故值得研究。

第四章 五运六气与脏腑经脉

第一节 五运与卦象的关系

五运就是五行，“运”意味“行”，所谓运行。五行在天为无形之气，指寒、暑、燥、湿、风五气；五行在地则为有形之物，即金、木、水、火、土。天之五气与地之五行相感而生地球生态系统，从而有万物与人类。相感意味造化，故五行是天地造化的基础，也是易经变易之道的体现。

地球时令是往复循环，冬去春来，万木欣荣；木行之气意味“触冒”。东方春木之阳气，一经触动地下，便冒穿地阴，而现生机功能。草木生长，就是由于木气触土，冒地而生。春气发生，也是木气触动冬阴，从闭藏中冒发出来。木气意味东方阳和之气，也就是春气；从卦象来看，风木与巽卦有关；万木于春而动，就涉及到震卦。

木生火，火运应于夏气。火行之气意味“化炖”，表示火盛而化物。火气运行是阳气升而向上，阴气下降；在上则火焰辉煌，在下则暗淡无光。这也就是离卦阳爻在外，阴爻在内的表象。火盛意味生机激活能量加强，有利于植物生长而结果实。液体变为汽体，金属变为流体，都是由于火的作用。

先民钻木取火，这说明木是火的燃料。火是一种物质状

态，但无固定形体，所以手不可取，器很难纳。火生于特定的物质，当这种物质穷尽时，火也就不复存在。事实上，宇宙中有无穷无尽的恒星，它们都是产生火光的物质。水火为天地阴阳造化之本源，不会枯竭，因为构成水火的基本粒子，究其源来自宇宙真空量子，这就涉及到无极生太极的终极理论。

火生土，意味燃料变为碳灰，火气转向湿热，成为长夏的土气，因为土的功用在于有湿有热。土虽位于中央，而四方都应其气，惟西南所应较强。西属金，南属火；而火生土，土生金。故将西南金火定为土位。虽然四季均用土气，但长夏六月应用则更多。

土的真实意义涉及“吐”，植物矿类大都从土中吐出，功用结束后又归于上。可见土为万物生死之地。植物到长夏六月，生长旺盛，但已隐含死亡先兆，燃烧后仍归土。从土的结构与功能来看，属于坤卦。易经特别指出坤卦利西南，所谓西南得朋，与金火有关。在一般情况下，土能克水，例如水依河渠之土岸而流动，水依地势而流动。河岸缺口，均由土堵塞。当水势很大时，就能胜土。水土之间谁胜谁克，需要根据具体情况而定。

土生金，意味湿热之气转为秋天之燥，所谓金秋气燥。金的意义涉及“禁”，故金行之气在于禁止万物发生，制约而收敛。这说明万物生于春，长于夏，到了金秋，就停止生长；这也就是阴气的作用。

金属矿沙是从沙土中淘拣出来，故说土生金。但此土与一般土壤决然不同；其形质精明与矿山有关。金既出于山而淘于水，故其卦象涉及艮与兑。

金生水，意味秋燥转为冬寒；此时水冷草枯，万木萧条。水的主要功用是“润”，其性就下。水既润下，即使在寒冷的北方，地下也有水分润养草木之根，以便春天发芽；

所谓水生木，就是这个道理。水属坎卦，是两阴之中藏一阳，意味有潜在的生机能量。

关于金生水的实际意义，可以从物性分析，金属在高温情况下，即变为流体；这也是金生水的象征。

五行除了上述相生的理论外，还有相剋的反面。例如土生金而金剋木，木生火而火剋金，金生水而水剋火；火生土而土剋水，水生木而木剋土。五行的相生与相剋都是自然的演化之道。人类在地球生态系统中得以生存而进化，既用到相生的一面，也用到相剋的一面。所以五行的结构与功能，形成地球生态系统的基本因素。

关于五行相生、相剋的情况，以及与五方、五时、卦象的关系，上面作了简单的介绍。从能量与物质的演化来看，五行是在天为气，在地成形。成形则分属七卦，为气则统一于乾天。这就返回到乾资大始，坤作成物的整体思想；从而可知五运六气、五脏六腑与十天干及十二地支的内在关系，这将涉及到下面的内容。

第二节 六气与卦象的关系

地球绕太阳运转一周，有春夏秋冬四季；由于阴阳变化，又有寒、风、热、湿、暑、燥六气，其相应的六象，由四象扩展如图 19 所示，图中的厥阴意味阴多于阳，阳明表示阳多于阴。

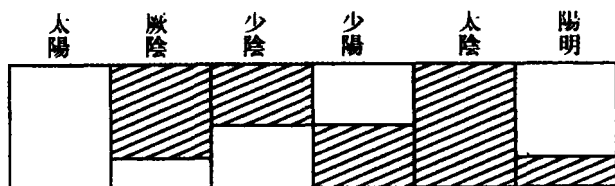

图 19

冬季水寒，寒水由天空而降。天空有太阳，蒸发地上之水上升为云，遇寒下降为雨，故称太阳寒水。寒冬过后有春风，风阴而凉，意味厥阴；春风吹，万木青，故称厥阴风木。春风过后为初夏，气候变热，火德平正，与少阴相应，

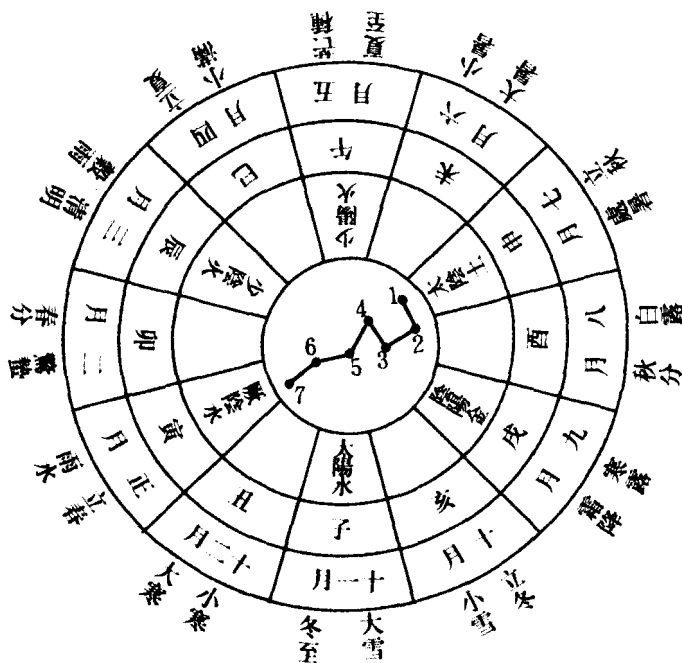

图 20

故称少阴君火。初夏之后为中夏，气温升高，热量增大，为少阴君火之别脉，故称少阳相火。中夏之后为末夏，空气湿度增大，湿来则土凝，象征太阴大地，故称太阴湿土。末夏之后为秋天，气候干燥，与阳明相应，故称阳明燥金。以上的总述就是通常所说的五运六气，与十二地支的对应关系如图 20 所示。

六气始于厥阴风木，终于太阳寒水；各气的位置每年不变，四时的变化都与六气有关。北斗七星的斗柄按时指向各气；图中七星的命名于下：

- ①代表天，名为“天枢”，即天狼星；
- ②代表地，名为“地璇”，即巨门星；
- ③代表人，名为“机”，即禄存星；
- ④代表时，名为“權”，即文曲星；
- ⑤代表音，名为“玉衡”，即廉贞星；
- ⑥代表律，名为“开阳”，即武曲星；
- ⑦代表星，名为“焰火”，即破军星。

在正月，破军星位于寅位，其它六星也指向寅；此现象称为“建斗”，意味建立斗器之柄，因为七星如斗而有柄。由于地球公转，到二月建斗于卯位；其它月分，依次而推。

根据推算，厥阴风木为初气，从去年十二月大寒开始，到二月春分为止，共历时 60 日 87 刻半；在此时间内，建斗于丑中与卯中。天度至此，风气乃行。少阴君火为二气，从二月春分开始，到四月小满为止，共历时 60 日 87 刻半；在此时间内，建斗于卯中与巳中，天度至此，淑气乃行。少阳相火为三气，从四月小满开始到六月大暑为止，共历时 60 日 87 刻半；在此时间内，建斗于巳中与未中，天度至此，暑气乃行。太阴湿土为四气，从六月大暑开始，到八月秋分为止，共历时 60 日 87 刻半；在此时间内，建斗于未中与酉中，天度至此，湿热乃行。阳明燥金为五气，从八月秋分开始到十月小雪为止，共历时 60 日 87 刻半；在此时间内，建斗于酉中与亥中，天令至此，燥气乃行。太阳寒水为六气，从十月小雪开始，到十二月大寒为止，共历时 60 日 87 刻半；在此时间内，建斗于亥中与子中，天度至此，寒气乃行。

第三节 五脏六腑及其关系

根据阴阳迭运的自然之道，人体外界生态环境有五运、

六气；内环境有五脏、六腑。脏腑各有功能，又有互补关系，现在介绍于下。

东方生风，风生木，在脏为肝，在体为筋，在色为苍，在音为角，在声为呼，在味为酸。肝开窍于目，其华在爪；藏仁德，主谋虑；在扰动为忧，怒伤肝，风伤筋。

南方生热，热生火，在脏为心，在体为脉，在色为赤，在音为征，在声为笑，在味为苦。心开窍于舌，其华在面；藏礼仪，主神志；在扰动为慌，喜伤心，热伤脉。

中央生湿，湿生土，在脏为脾，在体为肉，在色为黄，在音为宫，在声为歌，在味为甘。脾开窍于口，其华在唇；藏信实，主诚明；在扰动为噎，思伤脾，湿伤肉。

西方生燥，燥生金，在脏为肺，在体为皮，在色为白，在音为商，在声为器，在味为辛。肺开窍于鼻，其华在肤；藏义理，主节度；在扰动为咳，悲伤肺，燥伤皮。

北方生寒，寒生水，在脏为肾，在体为骨，在色为黑，在音为羽，在声为呻，在味为咸。肾开窍于耳，其华在发；藏智能，主思虑；在扰动为栗，恐伤肾，寒伤骨。

除五脏外，尚有一种无结构而能行火令的功能态，称为心包络，类似于物理波动力学中的波包。五行之火气随心包而至全身，心胞与六腑中的三焦相对应而互补。

五脏主血属阴，六腑主气属阳；阴阳互补，脏腑相配以成生命，故有肝必有胆。肝属木，胆亦属木，木生于春，胆为肝之府，主决断。肝胆功能协调，导致目光清明；反之，则目眩口苦，作事粗枝大叶、优柔寡断。

小肠为心之府，二者均属火，火盛于夏。小肠功能在于借心火转化胃中消化之物，分出清浊与精糟。清者精者化为精血，浊者糟者由大肠膀胱排出体外。心气不足时，小肠化物不利。

胃为脾之府，二者均属土，土旺于四季。胃之功能（胃

气) 在于消化食物, 为人生机体之关键。所谓“有胃气则生, 无胃气则死”。从二者的位置来看, 脾湿而居上, 胃火而居下; 下热而上湿, 功能协调。如果失调, 则胃不化物, 即恶心而呕吐。

大肠为肺之府, 二者均属金, 金燥于秋。大肠功能在于传送不洁之物; 金气下行, 由肺主之。肺位于大肠之上, 二者功能协调, 均属下行, 故传送奏效。如果功能失调, 则腹泻或便秘。

膀胱为肾之府, 二者均属水。水寒于冬。膀胱既盛尿, 又排尿, 若肾气强, 则盛排功能适宜; 反之, 则不正常, 或尿频或不畅通。

三焦与心包相应, 属于孤府, 总领五脏六腑, 不是一个具体器官, 是人体内腔的上中下三部分。内腔的膈以上, 属上焦, 包含心、肝、胆、肺; 膈以下、脐以上属中焦, 包含脾与胃; 脐以下属下焦, 包含肾、小肠、大肠与膀胱。上焦主纳如雾, 中焦主化如枢, 下焦主运如渫(暗沟)。三焦属于少阳相火, 是厥阴风木心包之府; 木亦生火, 故为少阳相火。

五脏六腑中, 最关键的一脏是心。心主君火、全身血液依次由静脉注入心脏, 然后又由动脉流至全身, 意味相火, 涉及心包与三焦。人体的血液流动, 是由于心脏舒张与压

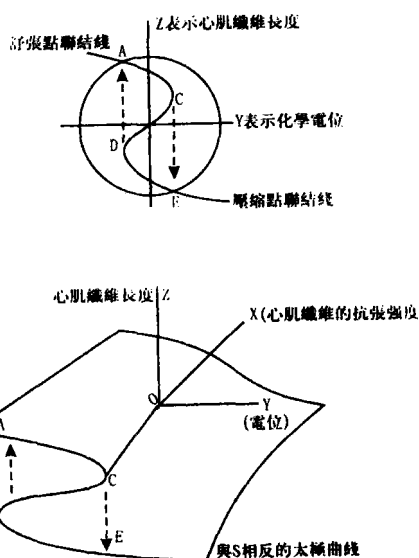

图 21

缩交替功能而形成的。心脏的收缩与舒张都是跳跃的，为了说明这种跳跃现象的机理，由 Rybak 实验提出下列三次方程

$$Z^3 + XZ + Y = 0$$

式中的 X 表示心纤维的抗张强度，Y 表示舒张时的电位，Z 表示心肌纤维的长度。这个方程可以表示一个反 S 型的曲面，此曲面来源于零点 O 逐渐形成反 S 型的“太极曲线” ACED，如图 21 所示；这与后面将讨论的人脑认知的神经脉冲相似。

第四节 正经十二与奇经八脉

人体有正经十二与奇经八脉，正经内连五脏六腑，外通五运六气；奇经无内外配合，各自运行，故称为奇。正经包括手足三阴三阳十二经，如日月运行而不休息；阴脉营于五脏，阳脉营于六腑，与十二月相应。正经之脉气隆盛，则注入奇经，故正经类似江河，奇经如同湖泽。脏意味含藏神气而不泄，属于阴，故五脏与心包之脉为阴经。腑则转化水谷，泄而不藏，属于阳，故六腑之脉为阳经。八脉之阳维起于诸阳之会，由外踝上行于卫分；阴维起于诸阴之交，由内踝上行于营分。二者形成一身之纲维，故名阴阳维。阳跷起于跟中，由外踝上行于身之左右；阴跷起于跟中，由内踝上行于身之左右。二者使关节跷捷，故名阴阳跷。督脉起于会阴，沿后背上行，为阳脉之总督；任脉起会阴，沿腹腔上行，为阴脉之统任。冲脉起于会阴，经脐轮直冲而上行，为诸脉之冲要。带脉则围腰如带，总束诸脉。

关于十二经的形成与十二地支的对应关系，现在介绍于下：

前面已经谈到，少阴为君火；心属君火，火德平正，有经气与手联络，故有手少阴心经。君火正司于午，与肾水相对应。肾虽属水，但非全水，右肾为命门属火；故肾亦属少阴君火，有经气与足联络，因而有足少阴肾经。心肾相交，子午相对，心经应于午，故肾经应于子。

脾属土，六气中有太阴湿土；有经气联络脾与足，故有足太阴脾经。肺属金，而土生金，故脾土是母，肺金是子。子随母居，所以肺也属太阴湿土。有经气与手联络，因而有手太阴肺经。又因为火生土，湿土经于 6 月，应于 12 月。按六气与地支对应关系，肺经应于未，故脾经应于丑。

三焦属少阳相火，有经气行于手，故有手少阳三焦经。前面已经谈到胆是肝之府，肝属木，故胆亦属木。木生火，故胆木是母，三焦相火是子。母子相亲，故胆也属于少阳相火。有经气联络胆与足，从而有足少阳胆经。又因为土生木而有火，在此情况下，少阳位于太阴之次。相火正司于 7 月，应于正月；三焦经应于申，故胆经应于寅。

前面已经提到大肠为肺之府，二者均属阳明燥金，大肠有经气行于手，故有手阳明大肠经。胃为脾之府，均属土；土生金，故肺与大肠是子，脾与胃是母。母子相亲，从而胃属阳明；又有经气行于足，于是有足阳明胃经。又因为阳明按地支与酉（八月）相应，故大肠经也应于酉；而胃经为母则应于卯（二月）。

前面又提到膀胱为肾之府，二者均属水；以太阳寒水之义，故有太阳膀胱经。此经有气通于足，所以全名为足太阳膀胱经。小肠为心之府，二者均属火；但心肾相交，故小肠与膀胱相应，从而有太阳小肠经。此经又与手相通，故全名为手太阳小肠经。太阳寒水潜于九月（戌），应于三月

(辰)，故小肠经与膀胱经分别与此二时相应。

第一节谈到厥阴风木，而肝属木，故有厥阴肝经。此经有气通于足，故全名为足厥阴肝经。心包属火，而肝木生火；火是子，木是母。子随母居，故心包亦属木，能生少阳相火。从而有厥阴心包经，此经通于手，故全名为手厥阴心包经。按肝气地支关系，厥阴风木潜于十月（亥），应于四月（巳），故心包经与肝经分别与此二时相应。以上十二经与十二时的对应关系列于下表。

此表中的六气与十二地支的对应位置，不同于本章第二节圆圆中的六气与十二地支的对应位置。原因是后者属于主气，执行天道自然常令；前者属于客气，则随人体脏腑六气而有所变化。

11 月 子	12 月 丑	正月 寅	二月 卯	三月 辰	四月 巳
足少阴 肾经	足太阴 脾经	足少阳 胆经	足阳明 胃经	足太阳 膀胱经	足厥阴 肝经
5 月 午	6 月 未	7 月 申	8 月 酉	9 月 戌	10 月 亥
手少阴 心经 (君火)	手太阴 肺经 (湿土)	手少阳 三焦经 (相火)	手阳明 大肠经 (燥金)	手太阳 小肠经 (寒水)	手厥阴 心包经 (风木)

关于八脉的功能与位置现在介绍于下：

阳维脉起于诸阳之会，其功能独维于阳，在于卫，主于表，其病在于寒热。此脉分左右两支，各起于足外踝骨下端，沿小腿、大腿，臀部、背部的外侧上行，至后脑，再绕过头顶两侧，分别止于两额角。

阴维脉起于诸阴之交，其功能独维于阴，在于营，主于

里，其病在于心痛。此脉分左右两支，各起于小腿内侧三阴交穴（即诸阴之交），经两大腿内侧，上行达腹部、胸部两边，再交叉斜行，各止于颈部一边。

阳跷脉为足太阳膀胱经之别脉，分左右两支各起于外踝骨下的跟中穴。沿小腿、大腿两外侧上行，经上身两侧，过肩部及颈部。此脉与手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足阳明胃经与阴跷共 5 脉，会于睛明穴。再从睛明上行，入发际耳后，到风池穴而终。

阴跷脉为足少阴肾经之别脉，分左右两支，各起于左右足的内踝骨下的凹陷处。沿小腿内侧直上大腿内侧，进小便入小腹。再上行沿胸部左右两侧，最后沿颈部两侧、顺左右面，各入左右眼，与小肠经、膀胱经、胃经及阳跷脉共 5 脉，会于睛明穴。

冲脉为十二经之海，起于会阴穴，有前后两支。体前的任脉较浅，沿腹部表面上行，过胸前到咽喉，再分出支脉、绕络唇口；体后的任脉较深，沿脊柱的里侧，上行入脑。

任脉为阴脉之海，位于胸前，起于会阴穴，沿腹腔的中心线，过脐下关元穴；向上到达咽喉，止于唇内的承浆穴。然后分两路，沿面部深入左右眼内。

督脉为阳脉之海，位于背后，起于会阴穴，沿脊柱的中心线上行，到脑凹陷处的风府穴，进入脑内，直上头顶；再沿额前的中心线，下行过鼻柱，止于唇内的龈交穴。

带脉起于季胁足厥阴肝经之章门穴，循足少阳胆经之带脉穴，围身一周，络腰而过，如同束带。其功能在于总束诸脉，使不妄行。冲、任、督三脉皆络于带脉，所谓同起而异行；一源而三岐。

八脉之中，从养生的需要来说，最关键的一脉是阴跷。

为此，李时珍曾经引证宋代养生家张紫阳的论点，认为常人的八脉，一般是多闭而少开，特别是阴跷脉大都不通。然而养生家，能以意念自我调节阳气，逐步打通阴跷。如果此脉打通，则它脉易通。从而和气上朝，阳长阴消；所谓水中火发；雪里花开。得之者，身体轻健，容颜返壮。关于阳气生长之地，在尾闾之前，膀胱之后，小肠之下，生殖器之上。至于如何充实阳气，又如何以意念领气冲开会阴穴，打通阴跷，值得从生物控制论研究。这就涉及到魏伯阳关于《参同契》的理论与实践。

第五章 认知科学与八卦模式

第一节 人脑认知功能的八重态

人脑认知的功能有八重状态，其进化过程与地球的八个自然状态有关。这在易经的系辞中所有说明。

(1) 离卦→眼球→眼识

离卦意味日以暄（照）之，涉及红、黄、蓝、白、黑五色，以及动植万类之色相与光波。这种信号为眼球所吸收；形成视觉，激发视神经系统进行加工；从而认知形象，留下信息而贮存，成为眼识。离属心、火，涉及礼节。

(2) 震卦→耳朵→耳识

震卦意味雷以动之，雷一震动，耳就听到声音，涉及宫、商、角、徵、羽五音，以及各种声波。这种信号为耳朵所吸收，形成听觉，激发听神经系统进行加工；从而感知声音，留下信息而贮存，成为耳识。震属肝、木，涉及仁慈。

(3) 巽卦→鼻孔→鼻识

巽卦意味风以散之，涉及臊、焦、香、腥、腐五气气味。各类气体为鼻孔所感知，形成嗅觉，激发嗅神经系统进行加工；从而感知气味，留下信息而贮存，成为鼻识。巽属肺、金，涉及义气。

(4) 坎卦→舌头→舌识

坎卦意味水以润之，舌在口中接触食物，涉及甜、酸、苦、辣、咸五味，以及其它味道。各种饮食为舌尖所感知，

形成味觉，激发味神经系统进行加工；从而感知味道，留下信息而贮存；成为舌识。舌属肾水，涉及智能。

(5) 艮卦→人体→身识

艮卦意味山以止之，涉及到山中各种能量及森林生态系统，让动植万类生长，真实不虚。同时山之性在于止，《大学》特别指出：“在止于至善。……为人君止于仁，与国人交止于信。”人体有四肢，支持头脑与脏腑，能感知外环境的温、热、湿、凉、冷五气，形成触觉。艮属脾土，涉及诚信。

人类最初住在山林中的树上，靠山中的能量得以生存而进化；同时又受到洪水毒蛇猛兽的伤害。所以能识别善恶，形成基因伦理，世代遗传，这是自然进化的使命。此外人类是群居共生，在于互相帮助，共同学习。子代都由亲代哺养教育成人，故进化出同情心、博爱心，互相信任，联系到上面的仁、礼、义、智，信组成五伦。哈佛大学威尔逊教授研究基因伦理学与此有关。

(6) 兑卦→左右脑→意识

兑卦意味泽以悦之，湖泽江河之水为动植物万类所喜悦。流水象征左右脑的思维活动，因为人脑有思维能力，在观察自然现象与社会现象后，能进行综合、分析、归纳、演绎、不断加工，形成哲学、科学、文学、艺术体系，为人类所欣赏而喜悦。这种文化系统由“源头活水”浇成，也涉及到兑卦的内涵。

脑科学研究早已指出：右脑偏重形象思维，左脑偏重逻辑思维；而且逻辑思维能形象化，形象思维能逻辑化。这是人脑在漫长进化的道路上，不断劳动与观察、反复学习与加工的结果。

人有左右脑与后面的下丘脑相连，象征两条河流，发源于一座高山，具有潜在的智能。孔子曾经讲过：“好学近乎

智”、“智者乐水”。意味智者建设文化而乐，如同水润万物。

(7) 坤卦→后脑→第六识的意根（执识）

坤卦意味地以藏之，大地收藏无尽，勤劳赞助生灵；人体进化出来的意根，是很灵敏的。一般说来，正常人能将眼、耳、鼻、舌、身、意并用，又能兼以形象、逻辑思维。这不仅体现全脑神经网络联通，更关键的是有一个全面的控制中心，称为执识，使之协调发展而不紊乱。剑桥大学的诺贝尔奖金获得者克里克（Crick）研究人脑的思维，认为神经网络，既有并联，又有串联，肯定还有全面的控制系统。这是目前脑科学正在研究的一个大问题。

(8) 乾卦→下丘脑（信息种子库）→藏识

乾卦意味天以君之，天君就是大自然主宰进化，这种力量是隐序的。神经脉冲的电位波及其传播的孤立波是显序的，但所传播的感性与理性方面的“信息流”是隐序的。各种信息涉及到人脑自己感知的各种意识活动，以及创造性的思维。这些活动的内容就是科学、哲学、文学、艺术的体现。

人脑为什么会这样思维，能不断地建立新的文化体系，发现各种自然规律。中国古代哲人通过实践，认为有两个根据。首先是观天察地，联系人物，制作八卦，得出规律；启发自心之灵，类推万物之情。然后自强不息，温故知新，逐渐形成各类思维的基本模式，贮存于“基因文库”之中；形成“信息种子库”，从而触类旁通，别开生面。这就是乾卦藏识的作用。

人类的脑容量是由小增大，这与人脑世世代代的劳动及学习有关。例如：

300 万年前的非洲肯尼亚南方古猿，只知住洞穴，吃野生植物，脑量为 400~500 毫升；

180 万年前的坦桑尼亚工艺猿人，能用石器打死动物而

食，脑量为 500~600 毫升；

80 万年前的中国蓝田直立猿人，知道在树上架巢而居，脑量为 600~800 毫升；

40 万年前的中国北京猿人开始用火，脑量为 800~1000 毫升；

30 万年前的欧洲里安德托人开始架茅蓬，脑量为 1000~1200 毫升；

5 万年前的智慧原人，脑量为 1200~1600 毫升。

五万年来，智慧原人可能逐渐建立思维信息种子库，世代相继遗传，直到今天，中间也经过很多变异。人脑经过后天教育，一般都能开显基因智能，进行学习与研究。孟子早已说过：“心之官则思”；数学家笛卡尔也说：“我思故我在”。《大学》更指出：“人心之灵莫不有知，天下之物莫不有理；惟于理有未穷，故其知有不尽也。”看来人脑的思维之灵，离不开信息种子库，这是值得生命科学研究的一个大课题。

从上面关于人脑功能的八个方面可知：眼耳鼻舌身五识信号的产生、传播与贮存，从表象来看是神经脉冲电位波；从实质分析涉及到神经细胞系统内真空态的波动，因为真空是最低的能量态，这种能量如何带有色、声、味、香、触等信息，需要从新的量子力学研究。此外各种形象组合与逻辑论证这些信息，如何以真空波作为载体而呈现出来，需要从生物控制论研究。

关于人脑八方面的功能，为什么从《真空能》方面立论，因为八卦是从无极生太极演化出的。宇宙与生命未生之初是一派自然真空，而真空具有波动能量；这种能量如何形成基本粒子，有些科学家正在研究，他们认为借助易经、内经这些中国哲学，结合《真空关联》与《真空定域化》，会有一些帮助。

第二节 认知科学简介

近几年来，国内外有些大学为了研究人脑的功能，建立了认知科学（cognitive science）的基础理论，以及与之有关的神经生理及心理模型。其中美国 Colorado 大学计算机系的 Paul Smolensky 教授提出“协调理论”，认为人的五官接收外部世界的信号，通过脑神经系统的加工，其认知过程与结果可以模拟出来。这属于感性认识，涉及到形象思维；至于理性认识，属于逻辑思维，将来也可能模拟出来。

哈佛大学的脑科学家 David H. Hubel 认为：脑功能是有秩序的，可以用物理化学的概念来理解，脑科学的研究可能认识记忆功能的某些机理，以及神经纤维触发一种新思路的原因。假如记忆、学习以及触发的机制被发现，那将使人类更接近于了解自身、了解宇宙。

这些看法导致“协调理论”的建立；协调意味主观与客观的一致性，涉及到记忆、学习、触发的机制，关键是根据大脑认知外部事物的状态，建立三个系统。其基本思路于下：

第一是人脑神经细胞的“活化系统”，由活化空间表示。人脑在漫长的进化道路上，不断认识外界事物，逐渐形成各方面的认知模式，贮存下来，作为潜在的功能，便于对后来的同类事物，通过联想记忆，从而有所认知。所有这些是对外来声波、光波、化学波等信号的认识。此外还有由文字记载的各种信息，如哲学文艺作品；由数学符号记载的逻辑信息，如科学技术理论。人脑对于这些文字、符号记载的信息，由浅入深也有一定潜在的认知模式。以上两方面的潜能位于人脑内部的世界，基本上由遗传而来，更高级的认知模式有待于进化与变异。当然这是一个漫长的过程；人脑约有

一千亿个神经细胞，相当于我们银河系的星斗一样多，其认知功能有待于开发。

第二是人脑内、外环境中的各类现象的“特征系统”，由表象空间表示。外环境中八个自然状态，放大则为宇宙系统，缩小则为粒子系统；这些系统位于外源空间（exogenous space）。内环境涉及到人脑的结构与功能，既包括已知的八个认知区位，还有未知的领域；这些属于内源空间（endogenous space）。根据大自然进化的法则可知：人脑内外环境中的各类现象都有各自的特征与分布的概率。作为一个特定的信息来说，它必然是有序的，而不是混乱的。既然有序，就可以逐步认识，就可以纳入表现空间，进行模拟。

第三是“联络系统”，位于表象系统与活化系统之间，由联络空间表示。如果某一事物被认知，即活化空间与表象空间一致，那就是活化空间与表象空间协调；从而可以建立协调理论。人脑在认知的过程中，活化的神经细胞系统组成一个网络结构。一个神经细胞可以接收表象空间发出来的信号；激活了自己，然后传给其它细胞，直到活化空间的细胞系统认知为止。

人脑各区位的细胞，对于不同的外来信号的刺激，有相应的联络系统与活化的认知系统。在某些情况下，由于联络系统与活化系统受到很多因素的影响，产生了不稳定性与不确定性，所以人脑对于外来事物，有时完全认错了，有时完全认对了，有时是对中有错，错中有对。于是研究者提出下列认知的八个状态于下：

$(-1, -1, -1), (-1, -1, +1), (-1, +1, -1), (-1, +1, +1);$
 $(+1, -1, -1), (+1, -1, +1), (+1, +1, -1), (+1, +1, +1)$

上述状态中， $(+1, +1, +1)$ 表示完全认知， $(-1,$

—1, -1) 则全错, 其它则属于相对状态。

这八个状态表示正立方体的八个角的顶点, 从数学模型来看, 与第一章中表示八卦的图示相同。为什么如此? 因为人脑属于三维空间, 故认知的模式也取在三维空间; 八卦的模式是根据宇宙三维空间建立的。八卦的应用可以变成 64 卦, 那就是六维空间, 人脑的认知能力也可以达到六维; 至于基因的拼结可达十二维, 人脑也可以认知。看来人脑认知的深度与宽度, 是值得深入研究的一个大问题。

把本章一、二两节综合比较一下, 可知: 被人脑认知的八个方面, 属于表象空间: 其中声、光、化学(味、嗅)等现象位于外源空间; 仁德、智能、控制物质与知识的意识, 以及产生认识的主导思维位于内源空间。其次是联络空间的八个方面, 属于八种传导的神经系统, 最后是认知的活化空间, 包涵感性与理性认识的功能, 以及控制信息与贮存信息的功能。

看来人脑在结构上是极为错综复杂的组织, 在功能方面是高度灵敏的认知系统, 它虽由宇宙进化而来, 但宇宙中没有任何已知的东西可以与之比拟。脑也由细胞组成, 如同其它任何有机组织一样, 但脑细胞是高度特化的细胞, 每个细胞的形状不同, 所以它们功能的灵敏度远远超过一般细胞。

第三节 人脑认知与神经脉冲

人脑认知外界事物, 离不开神经脉冲。人脑约有一千亿 $=10^{11}$ 个脑神经元(脑细胞) 与我们银河系星体的总数差不多。每个神经元的形态不同, 两个细胞之间有一根长纤维的“轴突”联系, 以便传递要认知的信号或信息。每个细胞周围又有许多短纤维, 称为“树突”, 以便接收信号。此外每个细胞还有许多点状纤维, 使轴突与树突得以接触而连通信

息，故称为“突触”。看来轴突，突触与树突是三位一体的，是人脑认知所依赖的“基元通道”。

人脑的突触数目约为脑细胞的 1 千倍，即 $1000 \times 10^{11} = 10^{14}$ 个。这说明人脑约有 10^{14} 个基元通道，组成一个非常复杂而巨大的网络系统，传递人脑认知各方面的信息。然而这些突触中，有些具有兴奋性，传递信号；有些具有抑制性，消除信号。要把这样的网络认识清楚，看来需要有创造性的思维。

轴突相当于一段管道，管壁为膜；细胞好象小球，球壁也为薄膜。轴突膜与细胞膜内外各有很多钾、钠离子；钾带负电，钠带正电。两个膜各有一些通道，其特性是：使钾离子流入的渗透性很高，使钠离子流入的渗透性很低。结果膜内的钾离子约为膜外的 10 倍，而膜内的钠离子约为膜外的 1/10。因此，在轴突膜的内表面上主要是负电荷，当脑细胞不传递信号时，约有 70 毫伏的负电位，称为“静息电位”。

人在现实的生活中，经常要通过眼、耳、鼻、舌、身、意这六个系统，分途接受有关信息，转换成各自的生理电信号，然后通过各自的神经网络传到各自的皮质区。当脑细胞传递信号时，轴突外部的钠离子快速渗透轴突膜而进入内部，迅速产生 40 毫伏的正电位，称为“动作电位”。

人脑的认知过程，涉及到信息电位波的升降与传递。关于电位波的升降，荷德金 (A. L. Hodgkin) 与赫格里 (A. F. Huxley) 作了一系列的研究工作，建立了下列方程：

$$f = Z^3 + XZ + Y = 0$$

式中的 X、Z、Y 分别表示轴突膜内外的钾、钠电导率及电位。电导率发生变化，电位随之而变。此方程表示一个曲面，一半是反 S 形的折叠曲面，另一半则为一般曲面，如图 22 所示。反 S 形的曲面具有两条折叠曲线 DAO 与 FTO，

其投影曲线位于水平面 N 上。

反 S 形曲面上的 E 点为平衡点，表示大脑无活动，处于休息状态，其静息电位为一 70 毫伏。 S 点称为鞍点 (saddle point)，表示不稳定的平衡。 T 点为阈值点，表示脑细胞开始接受外来信号，使静息电位跳跃地改变为动作电位，其值为 40 毫伏，与 J 点对应。上方程给出的理论结果，与实际观测相符。

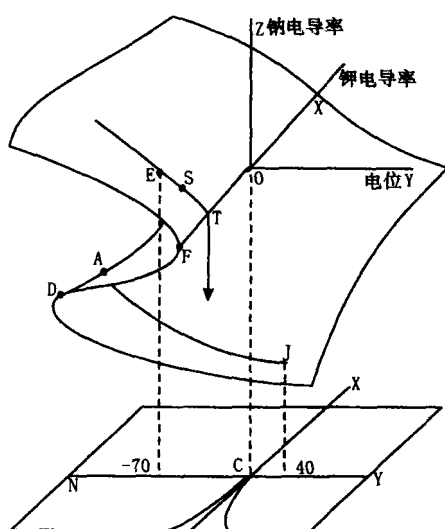

图 22

实验检测的资料指出：脑细胞休息时的电位，一般为负 70 毫伏左右，一旦传递信号时，静息电位很快跳跃上升为正 40 毫伏左右。然后又缓慢地返回静息电位。脑细胞的活动是持续进行的，所以两种电位交替进行；而且形成一定的波型向前传播。此传播波为电位孤立波，使有关的皮质区认知所传来的信号。

实验观测与理论研究所得到的上述反 S 形的曲面，说明一个重要问题。上图中的 ESTAJ 曲线是反 S 形的， E 点与 J 点分别表示静息电位与动作电位。此曲线实际上与心跳一

样，是“太极曲线”的体现。从反 S 形曲面的切口可知：在 O 点没有曲线，从 O 点开始到 ESTAJ 曲线，中间有很多反 S 形的曲线。这也就说明脑细胞所呈现的电位变化是进化的结果，由一系列从小到大的太极曲线表示。关于这一系列的问题，还可以从人脑进化的结构与功能来研究。然而上面的图形与一门兴起的数学“突变论”相符合，看来太极理论在一定程度上与一定范围内，是现代科学的背景。

第六章 人类进化与卦德关系

第一节 乾坤四德与基因伦理

乾坤四德是元、亨、利、贞，人性涉及仁、义、礼、智；此二者有一定的内在联系，都是自然演化的结果。中国古代哲人总结说：

元亨利贞，天道之常；仁义礼智，人性之纲。

凡此厥初，无有不善；霭然四端，随感而现。

孔子在易经乾卦文言中，按四德与人性的关系，更明确指出：

元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰元亨利贞。

事实上，元意味生物之始，于时为春，于空为东，于人为仁，于物为木；亨意味生物之通，于时为夏，于空为南，于人为礼，于物为火；利意味生物之遂，于时为秋，于空为西，于人为义，于物为金；贞意味生物之成，于时为冬，于空为北，于人为智，于物为水。这说明人性也位于河图的时空、五行标架之中，同生命一样，是进化的结晶。孔子认为人类的尊严，就在于加强四德、四性的修持，故特别强调：

“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其凶吉”。孟子继承孔子的思想，又说明人性的体现，

在于四端，所谓“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。人之有四端也，犹如有四体也。”发扬人性四端，扩而充之，就趋向自性境界。人类为什么有此四端，孟子称之为良知良能；从进化的观点来看，这是人类在漫长进化过程中潜移默化的结果。

关于人性与物性逐渐形成的机理，从进化的角度来看，孔子在系辞中则说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”这说明：人性与物性的形成取决于精神与物质各自的阴阳变化规律；这种规律有序化的相继发展，给人类社会带来了和善的风范，结果形成了人物之性。看来人性、物性的形成与易经的天地设位、阴阳之道的作用有关。所以孔子又补充说：

“易其至矣乎，夫易圣人所以崇德而广业也；知崇礼卑：崇效天，卑法地。天地设位，而易行乎其中矣；成性存存，道义之门”。

上一段说明：易经变化之道是大自然进化达到极点，所以圣人对这种变易，尊崇天德，推广地利。这就是知崇效天，礼卑法地。天地定位之后，阴阳二气变易之道行于其中，于是人性、物性逐渐形成，世代相传，保存而又保存，则自然变化之“道”与惟变所适之“义”，就体现出门路。

关于成性存在的意义，中国古代有些文献从性、命、形，或意、口、身三方面研究，认为“性”无形相，“形”有躯体，“命”则介有形与无形之间；两个存字属于命与形。性为生之本源，为了成全自性，必须存命以自立，存形以自全。所以古人修身以立命，养气以全形，就是为了成全自性。《内经》有保命全形一章，值得深入研习。又如孟子则说：“存其心、养其性，所以事天也；夭寿不贰（不疑惑），修身以俟之，所以立命也。”又说：“吾养吾浩然之气。其为

气也，配义与道；无是，馁也”。这说明浩然之气与道义相配合，否则气馁而不生。

存心养性，必须约制其情；约情之道，关键在于制之以义。义正则气充而血荣，从而生命得保以全形，自性得养以合道。从而也可以认为：存形、存命、成性必自“道义之门”而出。看来这方面的自然哲理与下面的科学分析有一定的内在联系。

第二节 生命三重态与隐序理论

上面我们讨论性、命、形，是从形而上的道谈到形而下的器；器涉到形，性属于道，命则介于道器之间。命意味寿命、命运，这与先天、后天，内外因素有关；命又与器官、感觉、反应、七情、六欲有关。人类生命由演化而形成，根据易道演化的阴阳法则，有显态必有隐态，这就涉及到科学上正在探究的隐序物理学。

伦敦大学的玻姆（D. Bohm）一直研究《整体性与隐秩序》（Wholeness and implicate order）。早年他看到皇家学院设计的一个奇怪的球状瓶子。瓶中有一个转动的球活塞，在活塞与瓶壁的狭缝空间中，充满了甘油，再从瓶口加进几滴黑汁。当活塞按反时针转动时，墨点就隐含在甘油之中，而不见踪迹；当活塞顺转时，墨点又展现出来，恢复原形。玻姆由此得到一个启示：在一定的条件下，秩序可以隐藏；在另一些条件下，秩序又可以恢复。于是他认为：整个宇宙就像一个巨大的甘油瓶，其中有生命、意识与物质；当演化的“大活塞”转动时，生命、意识与物质可以消失；在另一种情况下，又会出现。这些实例引导玻姆等人创建隐序物理学，涉及到能量与信息科学的统一研究，显然这是一个非常复杂而重要的问题。

实际上与隐序物理学有关的问题，易经早就对生命这个复杂的巨系统，联系到天地阴阳变化，从形而上、形而下，隐序与显序方面，提出三重态的看法，那就是幽明、生死、鬼神。具体内容则为：

“易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故；原始反终，故知生死之说；精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。”

这说明：易经哲理以天地自然演化为准绳，故能弥合、经纶天地自然变化之道，涵蓄生生、大化之理。生生之谓易，大化谓之死。圣人作易，仰观天文，俯察地理，中及人道。于是能从整体上知道幽明、鬼神之故，而明生死之说。其所以能如此，是从乾坤、阴阳的隐显表象而推知。乾为天，天之日月星辰有明有暗；坤为地，地之山河陵谷，或显或隐。圣人深观细察，故能知幽明、鬼神之原因。神意味明，鬼涉及幽。从而由生命之始，反回到生命之终，又能知生死的说法。

事实上，天地形成可以 64 卦来表象，生命诞生可用 64 种基因来说明。原其所自始，则 64 始于 8；8 始于 4，4 始于 2；2 始于 1，1 意味太极，象征生命开始。反其所以终，则 64 终于 8；8 终于 4，4 终于 2；2 终于 1，1 终于 0，意味死亡。故由此原始反回终结，亦可知生死之说。

至于精气、游魂、鬼神的关系，可从与易经有关的《内经》理论说明于下。《内经》早已指出：神者水谷之气，认为精能化气，气能化神，神能生光。又说：心者，生之本，神之变；这里的心意味心脏与大脑神经系统。然而伴随神起作用的是魂；《灵枢经》说：随神往来谓之魂。《内经》指出：肝藏魂，肝属木，木属风，风善变而流动。所以说“游魂为变，是故知鬼神之情状。”

人心、人脑等有机器官，以精气为物而组成，其控制系

统则为意识与思维，所谓“心之官则思”，其隐序状态涉及到游魂为变的鬼神。中国古代哲学指出：“光明正直为神”，否则则为鬼。当然应以养神为主，养神之道在于正直。孔子早已讲过：“敬以内直，义以外方；敬义立，直方大”。方意味正，直意味圆；圆与方象征天地自然演化之道，人类应该以敬义而正直，使心神趣合天道，维护生命的真正价值与尊严。所以系辞上传又说：

“与天地相似，故不违；知周乎万物，而道济天下：故不过；旁行而不流；乐天知命故不忧；安土敦仁故能爱；范围天地之化而不过；曲成万物而不遗；通乎昼夜之道而知。故神无方而易无体。”

圣人为了达到上述目的，故仰观俯察，并知生死与鬼神而作易；故易理与天地相类似而不违背。人若能依易理而认知，则其智慧周遍万物，其善道匡济天下、适于中正而无所过；依易理而力行，则旁行四达而不流于邪曲。知行具足，则乐于天伦，能知命运，而不忧愁。安居其土，敦仁而博爱；在天地生化万物的范围内工作而不过分。经历曲折，成全万物而不遗弃。通晓昼夜明暗之道，而认知事物。如此然后可见神智之妙，一不分方所；易道之变，无有体相。到此境界，则神智与易理契合；这就涉及到人类社会的进化之道。

第三节 诚明见性与超常理论

孔子在《易经》中关于性命问题的思想，子思在《中庸》一书中有所发挥，其基本论点是由诚而明以见性。那么诚是什么样的境界，简单说来，就是一心不二。内心能诚就是意识场纯净而无干扰与污染，能如日月之明，呈现超常智慧。这就达到孔子所说的：“与天地合其德，与日月合其

明”，返回自性光明的境界。所以《中庸》说：

“自诚明，谓之性；自明诚谓之教。诚则明矣，明则诚矣”。这一看法是从两方面立论的：有的人直接由诚而明，意味天性自然开显；有的人是通过教育入手，明白道理后而致力于诚。前者由诚而见自性光明，后者由明理而诚再见光明。这表示前者直接，属于突变（顿悟）；后者间接，属于渐变（渐悟）。

前者属于至诚之人，能让自己完全返回纯净无私的本性；同时尽力帮助别人返回自己的本性。然后对于动植万物的使用，也尽量爱惜它们的性能；这就可以参与赞助天地生化万物的大德。例如《中庸》说：

“唯天下至诚为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性。能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”

至于由明理而诚的人，则须致力于曲折工夫，扫除私心杂念；百折而不挠，精进而不懈，达到一心不二的境界。由是诚于中，必形于外；形外之功显著，则光明磊落而感人，使之逐渐开发大明。这就是由明而至诚的化育之功，所以《中庸》继续说：

“其次致曲，曲能有诚；诚则形。形则著；著则明，明则变；变则化，唯天下至诚为能化。”

以上两种情况说明：人的意识状态由于物欲污染，虽然不纯，但用功调节，可以达到纯净境界。这涉及到物理学中的超导理论。剑桥大学的约瑟弗逊（D. Jeophesion）教授研究金属导体在绝对零度下 273 度的状态，发现其中的电子当电流通过时毫不骚动，处于有序化的统一状态。除了超导理论以外，还有超流问题。流体有很多类型，各有不同的粘滞系数，因此，当流体流动时，各层面之间要产生阻力。现在发现：不同的流体在各自的特定温度下，其阻力减小，以

致趋近于零，形成超流现象。

约瑟弗逊等人借用超导、超流理论作为比量，说明人脑的意识场，当“精神温度”降低到“绝对零度”时，可能进入“顿悟状态”（state of insights），涉及由诚而明的超常智能。这里的“精神温度”象征通常意识场受干扰，“温度升高”而无序。通过精诚不懈的调节，意识场可以像处于绝对零度的超导体，达到完全有序化的状态，就是诚明的境界。约瑟弗逊认为：尽管人脑的外部世界很多是无序的，但对于内在的世界，人脑自己有能力可以进行调节而达到最佳状态。这就涉及到心物两方面有关问题的类比研究，心态可以不受物态的干扰，这实际上反映出易经关于天道与人道统一研究的重要性。

看来超导、超流理论的哲学背景说明：虽然人脑外部的世界是按 64 卦变化的复杂现象，但是人脑的意识场可以调节而返回到由真空态所描绘的光明状态。中国古人的经验是在诚字上下工夫。精诚的作用对于意识的修养与物质的形成都是非常重要的。例如《中庸》说：

“诚者，自成也，而道自道也。诚者，物之始终，不诚无物；是故君子诚之为贵。诚者非自成己而已也，所以成物也。成己仁也，成物智也；性之德也，合内外之道也，故时措之宜也。”

这一段说明：诚者的作用不仅是成全自己，而且成全万物。能如是则仁智齐备，就是人性在德行方面的体现，内外大道的融合。《中庸》说：“智仁勇三者，天下之达德也；苟不至德，至道不凝焉”。大道虽然无形，但是周流六虚，永无停滞；这就意味大自然潜在的进化力量永远在起作用而不停息，可以由意识场的至诚状态来说明。因此，《中庸》又说：“至诚无息，不息则久；久则徵，徵则悠远：悠远则博厚，博厚则高明。博厚所以载物也，高明所以覆物也，悠远

所以成物也。博厚配地，高明配天，悠久无疆。如此者，不见而彰，不动而变，无为而成”。

这就是天地自然演化之道与人脑至诚状态的类比关系。诚于中，隐为道；形于外，显为德。人脑由诚而明，可以体现大智慧、大功德。天地由诚而明，体现星辰之光，与万物之形。例如《中庸》说：

“今夫天，斯昭昭（一点光明）之多；及其无穷也，日月星辰系焉，万物覆焉。今夫地，一撮土之多；及其广厚，载华岳而不动，运河海而不洩，万物载焉。今夫山，一卷（拳头）石之多；及其广大，草木生之，禽兽居之，宝藏兴焉。今夫水，一勺（汤匙）之多，及其不测，蛟龙、鱼鳖生焉，货财殖焉”。

所以天地之大德就是有序化地演化出日、月、星、辰，生长动植万类；其道并行而不相悖，万物并育而不相害。关于人类社会进化之道，遵行之德，以及精诚不二之心，在易经的说卦传中特别指出，现在说明于下面的两节中。

第四节 人类进化与卦象表征

中国远古社会，有包牺氏观察天、地、人、物而作八卦，遂通天地生人物之大德，类推事物变化之情状。于是结绳记事，又编网以捕鱼，设阱以捉兽。观绳结而明事件之多少，视网阱而知动物之有无。此情况表示两目对事物而明知，逐渐进化出人脑的认知能力，故以“离卦”象征。

包牺氏离世后，有神农出来，断木使尖为耜，揉木使曲为耒；耒耜就是当初的木犁。神农氏教人利用耒耜翻松土壤，种植农作物；这一进化对于当时人民的生活大有改善，故以“益卦”象征。此卦由上巽下震组成；巽与震均属木；两木成犁而耕地，木又从地而生。故农事取益卦，意义

深远。

既有人耕种农副产品，又有人捕捉水陆动物。从而于日之当午，自动组织集市贸易，以其所有易其所无，互相配合。交易进行之后，各有所得，反回住处，进行服食，故以“噬嗑卦”象征。噬嗑的意义就是以口食物；由牙咬物谓之噬，然后两牙相合谓之嗑。此卦是上为离，下为震。离属日，震则动。日中为市，上明下动；互相交易，各有收获，也意味噬嗑。

神农氏去世后，有黄帝、尧舜相继出来，改变社会面貌，开始人文建设。在牺农时代，民朴俗野；虽然有物可食，但伦理未兴。接着有黄帝、尧舜制作衣裳，教民上身穿衣，下身着裳。所谓垂衣裳、兴教化而治天下；移风易俗，由近及远，潜移默化，民无不宜。这就涉及到乾坤二卦的精神，所谓自强不息，坚持人文风范；厚德载物，加强物质文明。

为了互相学习，互通有无，必须发展交通。于是教民剡木为舟，削木为揖（竿）。利用舟揖，就可以渡过江河、湖泽，打通渠道，开辟远区。这就有利人群往来，货物流通，免除涣散。故此现象以“涣卦”来象征。涣卦由巽坎组成，意味木行水上，以济其涣。

水运有舟揖，旱路则骑牛乘马，负载重物，致力远途，有利于天下货物流通，文化交流。因此，牛马成群，相随前进。而且牛马运行，皆随人意：欲骑则骑，欲乘则乘；欲负重则运重，欲致远则行远。故此现象以“随卦”来象征。此卦由上兑下震组成；震表示运动，兑意味安悦，象征动者随地而安。乘牛骑马，任重致远，皆随人意，故此现象又意味随心所欲。

货物运到目的地，必须贮存仓库，锁紧重重库门；并有人看守，经常敲击木柝，表示有声音警告盗贼，已作好准

备，防止偷盗，故以“豫卦”来象征。豫的意义是有准备而不逸豫。此卦之结构是震上坤下，坤如重门，震如击柝，如此警告暴客，说明有备无患。

先民为了改善生活，于是断木为杵，掘石为臼。将谷物置于臼中，以杵捣之而去皮壳。从而食米，使饮食有所改善，而生活可以过去，故以“小过”象征。此卦之结构是震上艮下；艮涉及山石，震属木，二者合而为杵臼。这就表示：工具小有改进，而生活可过，而卦象为小过。

为了稳定社会，除了改善人民生活、推行政教外，尚须教民弯竹为弓，削竹为矢。弓矢之利，在以威镇天下，防止睽违社会秩序之事发生，故以“睽卦”来象征。此卦之结构是离上兑下，离火上炎，兑泽下润；两不相交，象征事物背驰，所以称为睽卦。

上古穴居野处，后来黄帝教民盖房屋，上有栋梁，下有支柱；由此躲避风雨。这是建筑思路上一大进步，因此以“大壮卦”象表示。此卦之结构是震上乾下，象征雷震动于天上，其势壮观；从建筑结构来看，是震木之下，别有乾天，意味居住较穴居野处而壮观。

有生必有死，上古人死，被葬于郊野，盖上树枝、树叶；既不堆土，又不树碑。后世圣人教人取树木作棺槨，这就大大超过当初，是人类文明一大进步，故以“大过”卦象表示。此卦之结构是兑上巽下；巽属木，意味棺；兑为悦，象征人死入棺而安悦，亲属而无遗憾。

除了物质文明大有改进外，关于文化方面亦有发展。上古结绳记事而治理天下，后来圣人创立文字，将事物用文字记录下来，作为契约，以便检查而有决断，故此现象以“夬卦”表象，是人类进化最关键的一步。夬卦之结构是兑上乾下，象征雨泽在天上，决然而降；与此情况相类似的功能是有文字记于人脑，决然成书契。

上述关于人类进化的十二步骤，是易经开物成务的体现，是制器尚象的要领。圣人的作用就是教人在精神与物质文明方面相辅相成而有序化地向前进化。原则是以乾坤为主导，从双目之离明开始，结绳记事，捕鱼捉兽为生，直到创建文字，记事判决而告一段落。这就从用目进化到用脑，为智能进化打下基础。在此过程中，逐渐进化到耕种、食米、穿衣、住房，并利用牛马舟楫运转物产，进行交换，以致在生活方面小有可过；至于死亡遗体则取大遇过，就是厚葬以棺槨。人类到食、衣、住、行可过时，有条件给死者睡以棺槨，说明人类的恻隐心、同情心、博爱心、慈悲心，人类的伦理基因，亦由此进化而相传。

为了保护生命与货物，圣人又教民注意防卫，提高警惕，对内使盗贼无可乘之机，对外则造兵器以威镇天下。关键是仁义并举，使无道之徒不敢为害。总之先民进化始于离卦而彰于乾坤，经历涣、随、豫、小过，成于睽而完备于大壮、大过与夬卦。所以为生为死，为出为处，为文为武，为政为教，都是遵行易道而维护人道。以上内容涉及到今天科学正提出研究人文生态学”。

第五节 应变之道，九卦为先

人类进化，由于主客观情况变化，涉及到很多不可测的情况，故难免于忧患。进化论指出：物竞天择，适者生存；物种竞争，优胜劣败。《易经》则说：“作易者，其有忧患乎”。意味易经之作，考虑到人类为了生存，必有很多困难与忧患。为了从根本上解决应变之道，惟有修德；九卦为修德之关键。

《易经》首先提出：履卦是德之基。此卦之结构是乾上而兑下，意味雨泽从天而降，滋生万物，是天德之根本。应变之道，首先必须认识所作之事是否符合天德。同时兑卦意味泽，泽必有仁；乾表示健，健必力行。孔子说：力行近乎仁，行意味履，故履卦之实质亦为仁德之基础。

其次是谦为德之柄。此卦之结构是坤在艮之上，象征山低于地，表示谦恭。人道效法天道，以谦自处，则遇事谦让，和气自然洋溢，困难可以化解，故谦卦为德之权柄。

第三是复为德之本。谦德发于天理，而根于人心；如何做到，在于自复。此卦之结构是坤外而震内，即五阴凝聚于外，而一阳由内自发，故为德之本。当应变之时，如果进行反省，则一线天机能自复活，而不致一愁莫展。人性本善，其有不善者是由于物欲；今自反思，则善端复现；如木有根，德本仍在，会有活水源头。

第四是恒为德之固。虽有德本，但物欲之私干扰频繁，为使德本发扬光大而巩固，必须持之以恒。此卦之结构是震刚于外，而巽柔于内，所谓雷风相薄，刚柔相应，故能久于其道。是以君子法乎恒，心念真诚而固德。

第五是损为德之修。科学发现能量守恒；《易经》指出天德无私故能久恒。例如日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下成化。是故君子修德，随时自省；当私欲一动，即损之又损以致于无。损卦之结构是艮上而兑下，意味损兑泽之阳，以益艮山之阴。所谓能损方能益，故修德必常损己以利人；孔子关于克己复礼之教，亦在于此。

第六是益为德之裕。君子进德修业，必取其有益于德者。例如见善而察己之过；孔子所谓“三人行，必有我师

焉，择其善者而从之，其不善者而改之”。能如是，则德行增益而充裕。益卦之结构是巽上而震下，意味风雷之势，互相助益，其德日大。

第七是因为德之辨。人之平常行为，虽然可以见德行表现；惟处困穷之时，更能分辨德之大小。是以君子困穷，安贫乐道，唯德是修。此卦之结构是兑上而坎下，象征湖泽在坎水之上而受困；正常情况是坎水位于湖泽之上。现在是反常现象，可以分辨德之有无；孟子所谓士穷见节义，亦说明因为德之辨。

第八是井为德之地。井深而有源头，象征德之发源地；源远流长，不断泽及人、物。君子涵养深厚，自强不息，虽处忧患而不困。井卦之结构是坎上而巽下，意味树木在上，有水而滋润，得以生化，故井为德育之地而不枯竭。

第九是巽为德之制。巽风之卦象是：两风相随，既顺于理体，又入于细微，君子应变思危，能效法此卦，则随宜而断；所谓因时因地而制宜。故巽为德之制，唯变所适而相宜。

以上说明八卦与修德之关系，体现《易经》教人居患难而应变之道。关于八卦之作用，易经系辞下传则说：

“履，和而至；谦，尊而光；复，小而辨于物；杂而不厌；损，先难而后易；益，长裕而不设；困，穷而通；井，居其所而迁；巽，称而隐”。（风易变而无孔不入，故隐藏）

这说明：履卦之兑，体现和悦，其乾则至健而刚；谦卦以高山之尊，居平地之下，其光更显；复卦表示一阳虽小，但能辨明五阴，反物欲以复其善；恒卦意味面临杂乱，以常德守一而不厌倦；损卦指出先损私欲之难，而成事于后易；益卦象征日有进益，长期自裕，无需强求设施；困卦明示身

虽困穷而道则通达；井教人虽居其所而不变，但其泉脉流迁而常新；巽卦按表象是巽风称量事物而显轻重，按内涵则心中有数而隐藏。

最后，关于君子应变，用九卦修德，《易经》系辞下卷则说：

“履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。”

此段说明：君子履行自然之道，则和顺万物促使生长；谦恭则克己而复礼，天下归仁；复善则自知而明万物之理；恒心不二，则一德永固；损己之过，则远离众害；多作公益事业，以有利于社会；处困难而修持，以减少怨尤；修井德以辨正义，因为井水源流，供应适宜，行而宜之谓义；修巽德之顺风以通权达变，因为巽卦之意义在于顺天理而应人心，人天顺应，可以执行权力，以利社会。

易经卦爻系统观

(下卷)

一卦

乾 ☰ 乾上乾下

卦辞 乾，元，亨，利，贞

简释 八卦象征地球生态系统的八个基本状态，是自然演化而形成的，故名为先天卦。八个状态的功能并非静止不动，各卦自己与自己，以及相互之间要发生作用；从而演化出六十四个状态，象征事物变化的基本规律。

先天乾卦象征宇宙空间，其中充满电磁波、真空能，各种辐射；此能量处于隐序状态，故《易经》乾卦以龙来象征；又称为阳气，阳意味动，阳气象征能量场或能量波。能量波由三位阳爻叠加来表示，各爻分别象征前后、左右、上下三方向之波动态，因为我们的宇宙是三维空间。

六爻乾卦是两组三阳爻叠加，象征阳气雄健之至，纯真之极，充满宇宙，源源不断，任运自如，周而复始，能生出动植万类以及万物之灵的人类。乾卦六位阳爻，每爻占有一个位置，各经历一段时间。阳爻由初位上升到上位，象征阳气经历六段时间而运行，涉及到三维空间之六个层面，循环不绝，运转无穷；从而开始资助万物出生。

元、亨、利、贞四德涉及到太阳、少阳、少阴、太阴四象，四象是阳阴两态演化出来的抽象状态；此状态符合地球生态系统的东、南、西、北，春、夏、秋、冬，以及木、火、金、水（土居中心）。所以四象涉及到地球上的时空结构与物质状态的抽象概括；又能描绘一般事物发生、发展、收敛、终结的过程。

乾卦所象征的能量，对于地球生态系统，起到决定性作用：天生万物，阳主运化，故称乾为“天”；其阳气生化万

物，其四德则成始、成终。“元”是阳气始生，“亨”是阳气大通；“利”是阳气初敛，“贞”是阳气终伏。看来元、亨、利、贞涉及到生态能量发生与收敛之迭运过程。乾之为天，并非抽象难明，可用四德阐述。

“元”意味大生，如春生万物；“亨”意味大长，如夏长万物；“利”意味大成，如秋成万物；“贞”意味大藏，如冬藏万物。联系到人文四德：“生”意味仁，“长”意味礼，“成”意味义，“藏”意味智。总之，天道应于春、夏、秋、冬，人道见于仁、义、礼、智。如此相应，是自然演化之道。

爻辞 初九，潜龙勿用。

九二，见龙在田，利见大人。

九三，君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙有悔。

用九，见群龙无首，吉。

简释 九代表阳，又为阳数之极；阳主进，进到极处则为九。初九表示阳气居下卦初位，是准备阶段，故以龙潜伏于渊为象征。九二是阳气居下卦中位，已经升起在田，以见龙为喻；象征见到在下位之大人，是为吉利。九三是阳气居下卦上位，启示君子不能以刚用刚，必须终日用功不懈，即使晚上也应加强警惕，避免过失。九四表示阳爻居上卦下位，是进退未定之时。渊比田水深得多，龙可一跃而飞上天。君子处此跃跃欲试阶段，把握时机，不会发生过失。九五表示阳爻居上卦中位，刚健中正。如同圣人之德居圣人之位，以龙飞在天为象征；见到在上位之圣人，更为吉利。上

九表示阳爻居上卦上位；阳气已到极点，会转向反面，故以亢进之龙有后悔而而喻。用九意味阳气不在位的应用原则：应用时不出头露面，不表现自己，如同见到一群龙而未见到龙头；象征一群领导居于群众之中，而不居于群众之上，就会吉利。

彖辞 大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形；大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命；保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

简释 元的意义是《大》与《始》；乾元表示天德大始，其位之尊而不居于其位，在时之先而不位于时前，故称《大哉乾元》。宇宙万物借乾元资助而始生，《元》既为四德之首，又贯串于天德之始终，所以统帅天道。

地球上空经常是云行雨施，使动植万物产生，流现光泽，赋有形体；这就意味乾元亨通。宇宙之中有日月星辰辐射光能，光明无限，照耀终始。这就意味大明而兼终始，即所谓“无量光明，无量寿命”。联系到乾卦来看，有六位阳爻依时演化而成。阳爻本体处于隐序动态，故借用潜龙来象征。又因为潜龙能飞上天空，故六位阳爻的作用如同依时乘六龙以驾御于天空；这就象征乾元大亨。

乾道之阳气、变化成各方面的物种，正确而适宜地进化出各种类型的生命，连同客观环境，组成自然生态系统。各类生命为了适应生存，共同合作保护最大的和谐气分。其中人类从“智慧猿人”进化到今天，如果能修德证道，就有利于永远坚贞巩固自己的性灵生命。这是真正的利贞。

因此，整个乾卦象征圣人，行天道，得天位，作为首领，从万众中涌现出来，使万物各得其所而万国安宁。

象辭 天行健，君子以自强不息。

潜龙勿用，阳在下也。

见龙在田，德施普也。

终日乾乾，反复道也。

或跃在渊，进无咎也。

飞龙在天，大人造也。

亢龙有悔，盈不可久也。

用九，天德不可为首。

简释 两个三爻乾卦合成一个六爻乾卦，意味宇宙中演化出的天体往复运行，至刚至健；精诚守一，万古如斯。引申到人道，惟有君子本乎天道运行之健，才能坚持自强不息之功。天行健，体现元亨利贞之常德；君子自强不息，亦孚于天道四德。人道必须修持，先求利贞而后达于元亨；惟有自强，才能不息。这也就是天道至刚、至健精神的体现。

初九，阳气潜伏在下卦下位，生机未萌，以潜龙为象征不能起用。九二，阳气开始上升，如同龙自己出现在田中，以德普施于田中之物。九三，阳爻居下卦上位，阳极容易走向反面；君子应引以为戒，终日精进不懈，反复效法天道。九四是刚居柔位，可以用柔；阳履于阴，宜于用阴；龙虽能飞，此时不宜上天，可以反复试跃于渊，能向前进展，不会有所失误。九五，飞龙在天，是成人在位的造化。上九，阳爻之位至极，其数亦终，故为亢，意味太过，必然后悔；盈满不可长久，这是自然法则。用九之九，位于九五之外，又非上九之九，故无位；无位则无首，其用亦无尽，这就是天德，亦即自然之德。故用天德不可为首，也不必为首。

文言 元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；

嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四德，故曰：元、亨、利、贞。

简释 孔子作文言，解释卦辞元亨利贞四德。“元”是生物之始，天地之德以此为先，故为万善之首。“亨”是生物之通，物至于此莫不嘉美，故为众美之会。“利”是生物之遂，万物各得其所而不相害，故为群体之和；“贞”是生物之成，实质具备，如同树木之干，直立而坚固，故为百事之干。

君子于己以仁为怀，对人、对事、对物都一视同仁，体现博爱之心，故可为人群之长，意味“元”。与人遇会，以礼相待，使人际关系真诚而友好，是为嘉美之会，意味“亨”。见物即思义，该取则取，不该取则舍，无一毫人欲之私，使万物各得其所，意味“利”。办事认真，讲求实效，坚守信用；按正理进行，以底于成，意味“贞”。君子行此四德，即于己、于人、于物、于事，贯彻仁、礼、义、智。

元、亨、利、贞为天道之常，其体则为乾；仁、礼、义、智为人性之纲，其用则为信。可知信与乾隐含对应关系；乾是自强不息，信则始终不渝。

文言 “初九，潜龙勿用”，何谓也？

文言 龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见、是而无闷；乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。

简释 龙德即圣人之德，因在下卦初位，故处于隐序状态。此德不随世俗而变易，不求名位。隐居世间而无忧闷、因不欲求见于世故无闷。时机成熟，则乐于行道；否则居忧患修身以待时。如此坚忍不拔，即为潜龙精神。

文言 “九二，见龙在田，利见大人”，何谓也？

文言 龙德而正中也。庸言之信，庸行之谨，闲邪、存其诚；善世而不伐，德博而化。易曰：“见龙在田，利见大人，”君德也。

简释 龙德不偏不倚，处于中庸正道。平常说话，讲究信用；平常作事，力求谨慎；防止邪念，不介入邪行；保存一心，诚实不二；为善于世而不夸耀，施德广博而行教化。这就是圣人之德，也就是见龙在田、利见大人的体现。

文言 “九三，君子终日乾乾，夕阳若厉无咎”，何谓也？

文言 君子进德修业，忠信所以进德也，修辞立其诚所以居业也；知至、至之，可与几也；知终，终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕；虽危，无咎矣。

简释 尽己之谓忠，诚实之谓信；尽己而诚实以增进德行。《中庸》指出：“诚者，物（事）之始终，不诚无物（事），是故君子诚之为贵。”因此，君子修正言辞以诚为本；本立所以居业。几者动之微，义者行而宜。对于事物，知时机已到，掌握动向，着手进行；知进程将终，适可而止，善于结束。所以君子居上位而不骄，居下位而不忧。终日精进，时时警惕；虽然有时遇到危难，但无咎尤。

文言 “九四，或跃在渊，无咎”，何谓也？

文言 上下无常，非为邪也；进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。

简释 君子在渊跃跃欲试，争取达到九五正位。故或上

或下，没有常规；并非行为偏邪。或进或退，不能恒定，并非脱离群众。因为君子进德修业，希望掌握适当时机，故无过失。

文言 “九五，飞龙在天，利见大人”，何谓也？

文言 同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹：本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

简释 圣人居于上位，同如飞龙在天。从而万物各得其所；例如语音相同，互相对应；气质相同，互相寻求；水流而湿，火炎就燥；云随从龙，风紧跟虎。圣人之作，由万物而共见。雀鸟飞于天，故亲上，走兽行于地，故亲下；各物随从同类而共生，人类亦然。

文言 “上九，亢龙有悔”，何谓也？

文言 贵而无位，高而无民。贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。

简释 “上九”居于最高位置，物极必反。名义上虽然尊贵，实际上并无地位。高高在上，则脱离群众。以致贤人在下面不来辅，从而不能有所作为，动则有悔。

文言 潜龙勿用，下也。

见龙在田，时舍也。

终日乾乾，行事也。

或跃在渊，自试也。

飞龙在天，上治也。

亢龙有悔，穷之灾也。

乾元用九，天下治也

简释 以上七句是孔子从时位方面说明爻辞。潜龙勿用是因为位置最低下，居于起点。见龙在田表示时间尚未到来，还要等待。终日乾乾说明抓紧时间，进行准备。或跃在渊意味时间将到，自己作试验准备飞出。飞龙在天表示时机已到，居上位而治天下。亢龙有悔警告位置过头，难免穷困之灾。乾元用九，象征圣人刚而能柔，居于下位，发挥用九作用，天下自然而治。

文言 潜龙勿用，阳气潜藏。

见龙在田，下天文明。

终日乾乾，与时偕行。

或跃在渊，乾道乃革。

飞龙在天，乃位乎天德。

亢龙有悔，与时偕极。

乾元用九，乃见天则。

简释 上面七句是孔子从功能方面说明爻辞。潜龙勿用意味乾元阳刚之气潜藏。见龙在田表示乾阳在起作用，天下开始被教化而文明。终日乾乾，表示乾阳作用随时间而进行。或跃在渊显示乾阳从渊跳跃，正在变革。飞龙在天说明乾阳居天位而行天德。亢龙有悔意味乾阳随时位极，必然有悔。乾元用九体现天道运行自然法则。

文言 乾元者，始而亨者也；利贞者，性情也。乾始能以美利天下，不言所利，大矣哉。大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。

时乘六龙，以御天也，云行雨施，天下平也。

简释 此文言着重新解释彖辞。前面已经谈到，乾元意味大始。按自然演化法则，事物始生之后，必然发展而亨通。发展不能无限，到一定阶段必然收敛而归藏；这就涉及利贞。利贞与性情有关：乾阳大利，体现事物性质之真；乾阳贞固，表示事物情状之实。惟有收藏，乃见性情之真实。乾元开始就以嘉美利益于天下；但不谈所利，这说明乾的伟大。乾之伟大在于刚健不曲，中正不偏；纯粹无疵，精湛无瑕。六爻相互发挥作用，从旁通达演化情况。这就是依时乘六龙，御于天空，令云行雨施，天下太平。

文言 （初九）君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

简释 君子平时以修成天德为道行，可见于日常行动之中。作为事业来说，具有潜能，隐匿未见，行动未成，所以君子暂时不用，以待时机。

文言 （九二）君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰“见龙在田，利见大人”。君德也。

简释 君子处于九二下位，敏而好学，不耻下问，聚积知识，明辨是非；这是为修业作准备。至于进德方面，则宽厚待人，安居乐业；心怀仁爱，行为利生。这就是易经说的：“见龙在田，利见大人”，也就是君德的体现。

文言 （九三）重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

简释 “九三”是阳爻居下卦上位，两刚重叠，而不居中。九三又是人道，就位置而论，上不粘天，下不接地。故惟有终日精进，时时警惕；虽有危难，但无过失。

文言 （九四）重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎矣。

简释 “九四”是阳爻居上卦下位，两刚相重而不居中。此爻处于或跃在渊阶段，故上不粘天，下不接地；但接近“九五”天道，故又不在人道，处于两可的或然状态。“或然”意味自心疑虑，但无咎尤。

文言 （九五）大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

简释 天地大德意味“仁”，日月大明象征“智”，四时有序蕴含“礼”（视听言动，高度有序，合乎礼）。鬼神凶吉涉及“义”（光明正大，逢凶化吉，合于义）。圣人与天地合德，与日月合明，与四时合序，与鬼神合凶吉，这就是居于天位而行天道。圣人在天时（例如四时）之前，需要有所作为（例如作礼、乐）天不会违反他；圣人在天时之后，奉行天道。天尚且不违背圣人，何况人与鬼神。

文言 （上九）亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎！

简释 亢的意义是：只知前进而不知后退，只知存在而

不知消亡，只知取得而不知喪失，像这样亢進，是聖人嗎？這是從反面設問，下面再從正面回答。知道進退存亡而不迷失正道，才唯有聖人。

二卦

坤 ䷁ 坤上坤下

卦辭 坤，元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

簡釋 坤卦陰爻表示陰氣，象徵由能量組成之物質，具有各種各樣形狀，處於顯態，安靜而柔順。

地球屬於三維實體，為了統一象徵地球上之有關事物，《易經》將三位陰爻疊加，稱為先天坤卦，與三爻乾卦相對應；乾卦象徵天，坤卦象徵地。所謂天包地外，地居天中。

坤卦雖然安靜而柔順，並非絕對靜止，可以自相作用，而演化出六爻坤卦，象徵陰氣充足，形體博厚，這就意味元亨。地球屬於坤卦，為了形象化，用牝（雌）馬表示坤；馬行地上，有形有相，與潛龍相對應。

從進化來說，坤卦配合乾卦資生萬物，故坤卦同樣具有元、亨，利、貞四德。牝馬是陰性，類似於地，能任重致遠，故利於載物，而堅貞不懈。引申到人類社會，君子創立事業，可以有所前往，起先迷失方向，然後得到主見。西南屬陰，意味坤順，象徵在西南得朋，在東北無朋；於是安穩、貞固而吉利。

彖辭 至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合無疆。含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，

行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

简释 “至”意味完满至极，与无量无边之“大”相对应。完满至极，则无所不包，顺承天道而产生万物，此德即“元”。大地博厚，承载万物，其德无疆，又包含万类，发扬光大，此德涉及“亨”。牝马属阴与大地同类；行路无疆，既柔和又顺从，象征坤德普利万物而坚贞不变。

引申到人类社会，君子进德修业，任重致远，与牝马相似。如果抢先而行，会迷失道路；应考虑好条件，然后顺势而行，可以得到常规。西南属阴，意味会得到同类朋友，一道同行。东北与西南反向，暗示应该舍去道不相同之朋友，结果会很幸运。如此安稳、坚贞而吉祥，是顺应大地无疆之德的体现。

象辞 地势坤，君子以厚德载物。

简释 上下两坤卦自相作用，更象征地势之高，坤德之厚。引申到人类社会，君子进德修业，效法大地厚德，承担万事万物。

文言 坤至柔，而动也刚；至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。

简释 文王从完满圆融之整体性说明“至哉坤元”，孔子进一步引申：坤道柔顺至极，而震动时却很刚强；例如大地虽然安静、柔顺，但内部却有能量，爆发出来，则为地震海啸等刚强现象。此外，坤道虽然安静至极，但利人利物之大德却表现在各方；例如大地生长动植万类，所布施的大德

即显现在各个地方。

坤阴随乾阳之后得到主见而有常规。从系统科学角度分析，则是随不同能量之后，而有各种信息。信息意味事物之呈现，即包含动植万类、使之变化而光大。因此，坤道顺承乾道依时而行，生长万物。

爻辞 初六，履霜，坚冰至。

象辞 履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

文言 积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣杀其君，子杀其父，非一朝一夕之故；其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。易曰：“履霜圣冰至，‘盖言顺也’。”

简释 “初六”是阴爻居内卦下位，表示阴气开始凝聚，以足踏霜雪为喻。顺着阴气更加凝聚之路往前，结果会有坚冰来到，此是地球上之自然现象。

孔子引申到人类社会则说：作善事之家庭，必然余有幸福；作恶事之家庭，必然余有灾殃。臣杀君，子杀父，不是一朝一夕之故，均由逐步渐变而来。此现象本来可以辨明，但却未能及早辨明。这就是《易经》所说的“履霜坚冰至”，意味事物之发展由简单到复杂，是顺之而来的必然结果。

爻辞 六二，直、方、大，不习无不利。

象辞 “六二、之动，直以方也。不习无不利，地道光也。”

文言 直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外。敬义立，而德不孤。直、方、大，不习无

不利，则不疑其所以行也。

简释 “六二”是阴爻居内卦正位；上与外卦“六五”相应。意味坤德柔顺正大，于内为直；又表示坤德赋形有定，于外为方。内外配合，说明坤德之大。卦象本来如此，即使不经过学习，亦无不利之处；这是地道坤德发扬光大的作用。

从生态环境来看，就大地纵横宽广而论，从中心点，向前后、左右按直方向延伸，即形成面积。结果是直大，方也大，有利于万物生长而活动。

孔子引申到人类社会则说：君子内心正直，敬重自己；外行方便，和义别人。能如是，则敬义建立，坤德自然不会孤立；既然达到“直方大”的境界，即使不学习，也不会不利，用不着怀疑自己的所行所为。

爻辞 六三，含章可贞；或从王事，无成有终。

象辞 含章可贞，以时发也；或从王事，知光大也。

文言 阴虽有美含之，以从王事，弗敢成也；地道也、妻道也、臣道也。地道无成，而代有终也。

简释 “六三”、是阴爻居下卦上位，此位在数为三，属阳，故内含事物之完美；如果坚贞守正，到时可以开发。如果从事国家大事不会有所成就，而代之以结束。

由于此爻属阴又居下卦，故属于地道、妻道、臣道，因此协助君国大事，终究不会有所结果。

爻辞 六四，括囊无咎、无誉。

象辞 括囊无咎，慎不害也。

文言 天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。易

曰：“括囊无咎”，盖言谨也。

简释 “六四”是阴爻居上卦下位，象征阴气潜藏。引申到人事，应谨言慎行，如同括约袋囊；那就既无荣誉，也无咎尤。孔子指出：在大自然变化中，草木蕃茂；当地地闭塞时，贤人就会隐居。《易经》说：“括囊，无咎无誉”，意味谨言慎行。

爻辞 六五，黄裳，元吉。

象辞 黄裳元吉，文在中也。

文言 君子黄中通理，正位居体，美在其中；而畅于四支，发于事业，美之至也。

简释 “六五”是阴爻居上卦中位，表示体居正位。大地之土色为黄，此色居五色之中。古人以“衣”为上装，属阳；“裳”为下装，属阴。“六五”表示中位有阴爻，故以黄裳为喻，意味大吉。此爻象征君子在黄色中位，通达地道演化哲理；即人文之美居中，而畅发于四支，开展事业，是完美之至，故大吉。

从地球生态来看，地下黄土中有水文流通，还有其它能量，也是美在其中，按时发挥作用，配合天上日光雨水，有利于农作物生长，也是完美之至。

爻辞 上六，龙战于野，其血玄黄。

象辞 龙战于野，其道穷也。

文言 阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉；犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也；天玄而地黄。

简释 “上六”，是阴爻居最高阴位；阴盛至极，必走向反面，就对于阳发生猜疑，而与龙战斗于野。这是因为不

满意自己无阳，故自称为龙。此龙是假龙，未离牝马之类；马有血，故“上六”指出其血玄黄。马与龙相战于旷野而流血，意味穷途末路。

龙象征天，马象征地。天色玄，地色黄，本来两不相混。现在马与龙战，其血玄黄，意味此血是天玄、地黄之色混杂，象征伤害甚大。

爻辞 用六，利永贞

象辞 用六，永贞，以大终也

文言 用六，坤静而德方，永远承载万物而化光。

简释 坤德用六，就是不在爻位，顺承用九，生长而承载万物，无有终止。这也就是真正的大德。所谓乾之德圆，坤之德方。二者始终相辅相成。

三卦

屯 ䷂ 坎上震下

卦辞 屯，元亨利贞。勿用，有攸往，利建侯。

彖辞 屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

简释 屯卦是坎在外，震在内。震意味雷动而刚，坎表示水柔而险。水是生命之源，可以诞生动植万类。水由氢氧二气组成，宇宙形成之后，云雨运行于天空，水则流注于地下。所以在乾坤二卦之后，继之以屯，意味物种屯聚而始生。序卦传说：“有天地，然后万物生焉；盈天地之间者，唯万物，故受之以屯；屯者盈也，屯者物之始生也。”

屯卦既然表示万物之始生，则具有潜在生机力量；所以从本体上说，与乾坤两卦一样，具有元亨利贞四德。但开始不能生起大用，可以往前发展；有万物，有人类，就有利于建立国家。

屯卦中，震动的阳爻在最低位置，与坎水相隔尚远，象征刚柔开始相交，草木一时难以生长起来。坎水既柔而又险阻，因为中爻为阳；所以行动于险阻之屯要想大亨，必须守正而贞固。

屯卦紧接于乾坤之后，象征地球之初，雷雨之动使大水满盈，天地开始生长草木，虽宜于建立社会，但还不安宁。

象辞 云雷屯，君子以经纶。

简释 这里的象辞中，不直接称雨水，而说云，因为云是雨的准备。这象征有德之人出来，开始治理社会，如同理顺棉纱一样，让棉纱纵横有序地交织，使之成布，谓之经纶。

爻辞 初九，磐桓，利居贞，利建侯。

象辞 虽磐桓，志行正也；以贵下贱，大得民。

简释 “初九”是阳爻居全卦最低位置，虽然开始磐桓踌躇，但志在正确运筹，坚贞固守而有利。因为以尊贵之阳爻下到最低位置，必然大得民心，故有利于建立社会。

爻辞 六二，屯如遭如，乘马班如；匪（非）寇婚媾，女子贞，不字；十年乃字。

象辞 六二之难，乘刚也；十年乃字，反常也。

简释 “六二”上与“九五”相应，但下乘“初九”之刚，故情况困难，以停滞（屯如）不前（遭如）、乘马分布

不进（班如）为喻。“初九”非寇，与之求婚；但此爻以柔居下卦中位，坚贞守正，故以不下嫁（字）为喻；但经过十年，终与“上九”结合，这是反常现象。此情况象征：屯卦处“六二”时位，生态开发，阴阳正应，需要经历较长时间，并非一定十年。

爻辞 六三，即鹿无虞。惟入林中。君子几，不如舍；往，吝。

象辞 即鹿无虞，以从禽也。君子舍之；往，吝穷也。（有的书认为这里的虞是管理山林的人，然而虞又意指忧虑）

简释 屯卦在此阶段是以阴爻居阳位，即以柔履刚，时位不顺。而且“六三”接近前面（即上面）坎卦，坎水表示险阻。这象征地球当初，水患未尽，向前开拓，还有困难，不能冒进。

此爻属于人道，以追逐野鹿为喻，鹿善跑不易追。为了生活而追鹿，虽无带路人，也无忧虑，只是跑入林中。心君子很机智，不如舍去。知道追入林中，必陷入困境。

爻辞 六四，乘马班如；求婚媾，往，吉，无不利。

象辞 求而往，明也。

简释 此爻以阴柔居上卦阴位，又近“九五”，不能上进，故以“乘马”班如（不进）为象征。

“初九”以贵居下位，大得民心；“六四”与之相应，以求婚媾为喻，前往必然吉利。因为二者阴阳相配，日月为明。

屯卦到此阶段，生态环境已经开拓，生机能量开始致

用。天地合育之德始明，阴阳相配之道将行。

爻辞 九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象辞 屯其膏，施未光也。

简释 此爻是阳爻居上卦中位，象征地球当初生态能量开始产生。从爻位来看，以阳气行阳位，显然太刚。刚则易燥，故宜戒骄戒燥。

屯意味屯积，膏就是膏泽。从地球当初生态来看，屯其膏可以说是生态能量的屯积。这种能量只能按生态区位逐步分小块利用，贞固守恒则吉；反之操之过急，想得到大面的收成而贞固，则得不偿失，会凶。

天造草昧之时，圣人疏通地面河水，使肥沃土壤呈现，加上云雨、春风、日光作用，这也是屯其膏的体现。“九五”时位虽有膏泽屯积，但所对应的“六二”在下，阴柔力弱，不能相助。故此膏泽尚未布施于用，还不能发扬光大。这也就意味小贞吉，大贞凶。

爻辞 上六，乘马班如，泣血涟如。

象辞 泣血涟如，何可长也。

简释 “上六”是阴爻居全卦最高阴位，阴气至极，故以乘马班如为喻，必须返回。情况既然如此，必然血泪涟绵绵不绝如雨，不能长久。

心主阳而藏神，血属阴而随情。在此时位，神必自伤，情亦失控，故目中出血，这是阴胜于阳的反应。本来屯卦以阳为用，现在为阴所乘。这表示天创草昧时期，建设社会，应当稳健，不能冒进。

屯卦综释 天空及其能量与大地及其物质形成后，就有

生存空间与生态能源，就为生产万物、建立人类社会作储备、这就是屯。因此，从本体上说，屯卦具有元亨利贞四德，从功用来看，一时还不能生起大用；虽然可以生化万物，建立社会，但有困难。惟有君子能惨淡经营，从小到大。故屯卦九五指示：小贞吉，大贞凶。

屯卦有六个爻位，关键是“九五”与“初九”；二者均以阳气居阳位，象征生态能量屯积而禁锢。与“九五”相配合的爻位是“六二”，与“初九”相应的是“六四”；都是先有困难，后有着落。“六三”与“上六”相应，前者逐鹿入林而知退，后者位极时穷则无容。这些象征说明屯卦开发生态环境，建设社会，要克服很多困难。

上面从屯卦爻位进行了综释，下面再就生态、生化给以讨论。

屯卦取象于坎震相交；坎润于上，震动于下。这完全符合后天生物造化的机理。追根溯源，屯卦绍隆于乾坤。此卦二阳四阴，坎震虽属阳，而其气则多阴；内动外阻，虽然以阳率阴，而实则为阴所控制。故天创草昧，生态能量虽然具备，而生物机能则尚未启用。这也可以说是动植万类诞生之前的自然现象。所谓“气蓄而未通，形立而未明”。天地自然生态能量虽适合于生物，而动植种系尚未萌芽。然而气与形终必会合，形成循环往复之道，这也可以说是天地生化的自然哲理。

天创草昧之时，阳气虽足而地气混沌。物系必遇生态时位而育种，又蒙生态能量而发芽。动植如是，人道亦然。气数虽变，哲理有常。屯卦教人明哲理，知气数；尽人事，孚天道。虽当草创之时，居困难之境，尤应以坚贞之力，达元亨之途。中国古人曾说：“竭肱股之力，继之以忠贞”。这也就说明，《易经》为甚么在乾坤之后，就讨论屯卦的原因。

四卦

蒙 ䷃ 艮上坎下

卦辞 蒙亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

彖辞 蒙。山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

简释 地球生态区位及能量系统形成以后，即演化出动植物万类。凡物出生之初，即处于蒙稚状态，故在屯卦之后，继之以蒙。序卦传说：“物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之稚也”。

此卦是山在上，水在下；此水意味山下出泉，象征事物初生的蒙昧状态。此卦也可以看成是山在外，水在内；水险早为山所阻止，未成水患，也意味蒙，所谓防患于未然。蒙卦称亨，是因为有“九二”以时中而行教。《中庸》说：“君子而时中”，也与蒙卦有关。

蒙卦的主爻是“六五”，六属阴，意味蒙稚或蒙童。与此爻相对应的是“九二”，九属阳，象征明智或明师。童蒙求我就是“六五”求教于“九二”，表示志诚，上下相应。例如植物发芽是蒙昧状态，吸取地下能量，到时开花结果，就是亨行时中的体现。又如在草昧初创阶段，主事者因忙碌而蒙昧，求教于在下位的智者，这也是很自然的事情；俗话说：当局者迷，旁观者清，也涉及到童蒙求我，非我求童蒙。

求者初次来问（筮）疑难，以诚心刚直中正，故如实相告。如果再三年来问，就成日戏（渎）；既以蒙为日戏，那就不告。再三渎，说明白心不诚；不诚意味三心两意，是蒙上加蒙，告亦难信。能诚就有利于启蒙而坚守正道，故说利贞。

启蒙是为了培养正道，是神圣事功。人的思想意识受外界环境的影响，而蒙蔽先天正道。为了能明正道，在于诚心养育。诚心意味一心不二，不偏不易，即时坚持中道。于是由蒙而明，由童入圣。《中庸》更指出：“诚则明矣，明则诚矣”，这也就是圣功。

象辞 山下出泉，蒙；君子以果行育德

简释 山下出来的泉水，必然细小，象征事物的蒙昧状态。然而泉水是行而有渐，启示君子能以果敢的行为，培育德行，为启蒙事业作贡献。

蒙卦现象是水在山之下；水性动，山性静，以静覆盖动，象征蒙蔽而不明。惟有君子认识这种现象，故反求诸己，以果敢的行为，拨去障碍而求明，精进不懈以修德。显然，蒙卦之象在于明人道以应天道。

爻辞 初六，发蒙，利用刑人，用说桎梏；以往，吝。

象辞 利用刑人，以正法也。

简释 “初六”是阴爻居全卦初始阳位，以阴履阳，象征发蒙开始。在启蒙初始阶段，必须严厉，如同利用刑人，进行教育，脱去（说）桎梏（刑具）。不然往前发展，继续蒙昧，那更悔吝。

今利用刑人为喻，自知其罪，深悔其行，脱去桎梏，不

再蒙昧，这就是正法。此法之所以正，是由于德寓法中，使刑人内心深省，自悔天良蒙蔽而犯法，故立地痛改前非，即时解脱枷锁；脱胎换骨，重新做人。这也就指出：在人文生态发蒙的初始阶段，必须引用正法。

爻辞 九二，包蒙，吉。纳妇吉，子克家。

象辞 子克家，刚柔接也。

简释 “九二”是阳爻居下卦中位，表示一阳包于二阴之中，意味包蒙，具有启蒙能力，故吉利。“九二”之阳与“六五”之阴相应，以结婚吉祥为喻。“六五”又可比为柔弱的父亲，而“九二”如同有能力的儿子，能克服家庭困难，体现刚柔接合之道。

爻辞 六三，勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。

象辞 勿用取女，行不顺也。

简释 “六三”是阴爻居下卦上位，表示其位不正。此爻又与“上九”阳爻相应，以妇女为喻，象征只见有金钱的丈夫，却没有自己的身份；不能娶这样的妇女，因为其行为不顺正。在启蒙社会发展的过程中，娶妇成家是很重要的一环，但要防止以金钱为重，而忽视品德。

爻辞 六四，蒙困，吝。

象辞 困蒙之吝，独远实也。

简释 “六四”是阴爻居上卦下位，又与下卦“初六”阴爻相应，象征阴暗不明，蒙昧受困。从阳爻、阴爻气质来说，阳刚而实，阴柔而虚。“六四”上下都是阴爻，而远离阳爻，这表示只是独立守虚而远离实际，故困穷而吝。此情

况说明启蒙社会在第四阶段仍有困难。

爻辞 六五，童蒙，吉。

象辞 童蒙之吉，顺以巽也。

简释 “六五”是阴爻居第五（阳）位，即阴柔居上卦中位，与下面的“九二”阳刚相对应，有所帮助；又有上面的“上九”阳刚击以猛掌而守卫，是童蒙待变的阶段。如果一旦变成阳，则上卦变成巽卦，象征风。此时风在上，水在下，是风调雨顺的自然状态，因而吉利。蒙卦上升到“六五”阶段，条件已经成熟，必然变化，这是自然规律。

爻辞 上九，击蒙，不利为寇；利御寇。

象辞 利用御寇，上下顺也。

简释 “上九”是阳爻居最高阴位，虽然刚健，但受到阴位的约制，有能力击破蒙昧，使而转明。如同击暮鼓、撞晨钟，发人深省，这也就是“上九”击蒙的作用。但是这种作用不是利于“上九”为寇，而是利于“上九”防御匪寇。因为下卦的“九二”也是阳，这样上下顺应，对于防御匪寇，保卫“六五”就非常有利。

蒙卦综释 人类原始社会系统，在草昧时期，一切事情处于蒙昧状态。大致情况是：“初六”发蒙，“六二”包蒙，“上九”击蒙，“六五”蒙吉；中间关于人事方面，有“六三”的错误与“六四”的困境，这是很自然的现象。任何系统的发展，任何事物的演化，都是阴阳迭运，顺逆相伴。关键在于见微知著，转逆为顺。

在地球生态系统中，一般说来，两山之间必有一川。孔子说：“仁者乐山，智者乐水”。仁智是人类自性的体现。而

且水涵于山是童稚未开、蒙昧不明的象征。蒙稚虽蔽于物质，但物质终究不能蒙蔽人之自性，故蒙卦亨而利贞。至于自性则涉及到元，所以蒙卦四德是三显一隐；即亨、利、贞为显，元为隐。因此，蒙卦的终极意义是：启蒙见元，达于自性。

启蒙之道，首在于诚；诚之为用，在于愤悱。孔子曾说：不愤不启，不悱不发。山溪不停流，象征君子果行；盈科而后进，意味君子育德。既然果行育德，便可为人师表。蒙之所以能亨，是由于有亨人之师、善以时中行教；加上蒙童至诚求教，必然感应道交。这也就是蒙以养正，圣功的体现。

最后指出一个重要问题，就是蒙卦与屯卦的关系：把蒙卦的六爻倒转一百八十度，就是屯卦。从地球生态系统来说，屯卦是蓄积能量；意味“汇”；蒙卦则发散能量，象征“源”。一往一来形成一个循环系统，这是天地生化万物所依据的一个自然规律。

屯卦是水乘于雷，成为雷雨之象；蒙卦则山加于水，隐含山泉之形。水行于空则为雨，流于地下则为泉；土堆于空积成山，下敷于地则为原。有了山水源泉，再加上震动之功，则形成屯蒙阖辟系统。宇宙之大，物类之多，均依此循环，以至无穷。屯蒙先兆其端，以下六十卦皆依此而变易。故《易经》立卦之现象，实为生态科学之背景。

五卦

需 ䷄ 坎上乾下

卦辞 需有孚，光亨，贞吉；利涉大川。

象辞 需，须也；险在前也。刚健而不陷，其义

不穷矣。需有孚，光亨，贞吉：位于天位，以正中也；利涉大川，往有功也。

简释 一个社会的初建，既需要生态空间，也需要物质能源；童蒙年幼更需要养育，所以在蒙卦以后，继之以需。序卦传说：“物稚不可不养也，故受之以需；需者，饮食之道也”。

需卦的上卦为坎，象征系统的外面有水险，这也意味地球当初的水患未尽；下卦为乾，表示系统内部刚健有力，可以战胜困难。前面既有水险，不能冒然前进，那就必须等待时机。

此外“九五”是阳爻，又有下卦的“九二”阳爻相应，故刚健而有信心（孚），不会陷于险阻；因此，卦爻之义不会困穷；卦象是前途光明、亨通、贞固而吉利。又因为“九五”位于天位，即居上卦正中，为了建设社会，需要开发物力；在当时地球生态的情况下，渡过大川是有利的，前往会成功。

象辞 云上于天，需；君子以饮食为乐。

简释 需卦的上卦意味云雨，下卦代表天空；云在天上成为雨，需要等待时间。有雨水灌溉农作物，生长粮食，也需要时间。终究是丰年人乐，故借用君子饮食之乐为象征。这里的君子是指在上“九五”，是全卦的主爻。

爻辞 初九，需于郊，利用恒，无咎。

象辞 需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。

简释 “初九”是阳爻居全卦初位，离坎险最远。此阶段是需求一切的开始，借用在郊区取得所需为喻，因为郊区平坦宽广，开展工作不会困难，同时利用“九五”阳刚之

力，在郊原开垦，持之以恒，可以取得一些生活所需物质，这是正常情况。

爻辞 九二，需于沙；小有言，终吉。

象辞 需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

简释 “九二”是阳爻居下卦中位，接近水险；此时的需求以在沙滩取得为喻。从地面生态系统来说，水会渗透于沙中，谓之“衍”，象征多少会有一些言语责难。然而阳爻居下卦中位，终究还是吉利。

爻辞 九三，需于泥，致寇至

象辞 需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

简释 “九三”是阳爻居下卦上位，已近水险，水使地面变为泥坑。对于此时的需求，借用处于泥坑为喻。此爻位是阳爻居阳位，过于刚强，容易冒进，象征自我引导寇至；若能敬业、谨慎，可以不败。

爻辞 六四，需于血，出自穴。

象辞 需于血，顺以听也。

简释 “六四”是阴爻居阴位，已进入坎险之位，以需求而致于流血为喻。但此阴爻居阴位，柔软至极，可以听从“九五”。下面与初九阳爻相应，虽已下陷，但还不深，会从洞穴中出来。

爻辞 九五，需于酒食，贞吉。

象辞 酒食同吉，以中正也。

简释 “九五”是需卦的主爻，居上卦中位，又有下面“九二”阳爻相应，故以需于酒食为喻。这是人道正常的需要，所以贞固而吉利。

爻辞 上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

象辞 不速之客来，敬之终吉；虽不当位，未大失也。

简释 需的内卦乾天代表“性”，外卦坎水涉及“情”。“上六”是阴爻居全卦阴极之位，意味纵情需求物质过分，以陷于穴中为象征。此时由下卦三阳爻代表的自性清醒过来，比喻为不速之客来临。若能恭敬相待，终可吉利。虽然“上六”阴爻的位置不当，但因敬以内直，以性制情，不会有大损失。

需卦综释 生命出生后需要能量与物质，事物的变化也涉及到能量与信息。由于主客观条件不同，需求也不那么容易，一般情况是：“初九”需于郊，开始正常；“九二”需于沙，言语责难；“九三”需于泥，情况不利；“九四”需于血，陷入困境不深，可以摆脱。“上六”入于穴，猛省回头，不至大失利。只有在“九五”阶段，需于酒食，得到生活所必需的物质。

需卦由坎乾合成，是雨水在空中之象，这里的空包含天空中的阳光，因为日光充满天空。另外在地球所在的空间充满大气，大气又与雨水有关，所以需卦是水天一气，为生命所必需。从地球生态系统来说，初生的植物惟苔与草，所需要的养料就是日光与雨露，这就涉及到需。推广到动植万类与人类生命都离不开太阳、空气、水，所以需卦的内涵涉及到生态、生命科学的基本问题。

生命系统需要的雨水、阳光，必需调和，方能得养；过浸则腐，过早则焦。日光强烈，则盼雨水；雨水过多，则盼日光。二者调和，都不免于需待；故需卦涉及到中和之道。从需卦之象来看，云雨在天，不失于浸；日光承水，不失于焦。所以需卦本身无过与不及，符合自然之道，也就是天道。

对于人道来说，往往不能正确认识需卦，由于物欲作用，不该需者也需，不该求者也求。失去格物之道，结果身心受困，危害社会；甚至缩短生命，加速死亡。这与需卦精神完全背道而驰。看来《易经》建立需卦的意义是非常深远的，应该是学乾阳而不息，以正其性，习坎险而不陷，以制其情。

六卦

讼 ䷅ 乾上坎下

卦辞 讼，有孚，窒。惕中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

彖辞 讼，上刚下险，险而健讼。讼有孚，窒，惕中吉，刚来而得中；终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也；不利涉大川，入于渊也。

简释 此卦是乾健在坎水之上，即上刚以制下险，下险以伺上刚。或主观已险而客观刚，形成矛盾而争讼。饮食本人人所需，因物欲用事，往往不能克制而成讼。故在需卦之后，继之以讼。序卦传曰：“饮食必有讼，故受之以讼”。

讼卦的内外两卦与需卦相反，相反则相成。乾属纯阳，坎之中爻亦属阳，两阳上下相应，故有孚；孚就是阳气相应

而不失常，有信可徵。

争讼发于情，而应止乎理；依理使讼平而直则孚。若因讼使人受屈而辱，则为过；过则不孚。从理体来看，讼虽有争，但就卦象来说，刚险相交而窒息不通，故险而健讼。在此时刻，双方自惕，由刚而得中和，可以息讼而吉。但从发展来看，上刚毕竟触及下险，终究是凶，故最好不要形成争讼。所以孔子说：“必也使无讼乎”。

此外，“九五”阳爻居上卦中位，象征教人崇尚中正之道而息讼，故称利见大人。但下卦是坎险，象征不利于涉过大川，教人息讼，以防坠入深渊。

象辞 天与水违行，讼；君子以作事谋始。

简释 讼卦之象是天空与雨水违背各自的行径，故象征争讼。引申到人类社会，君子在建立事业时，特别在初始阶段，善于筹谋，以便杜绝讼端。大凡讼端之起，是由于事物之始，未能协调。关键是：情识蔽其真性，物欲昧其心灵。讼必终凶，故《易经》教人谋始而息讼。

爻辞 初六，不永所事，小有言，终吉。

象辞 不永所事，讼不可长也，虽小有言，其辩明也。

简释 “初六”是阴爻居全卦最低位置，意味以柔用柔，虽有争端，不会永远拖长。尽管在言语上有些争论，也能辩解明白，终究是吉利。

爻辞 九二，不克讼，归而逋；其邑人三百户，无眚。

象辞 不克讼，归逋窜也。自下讼上，患自

掇也。

简释 “九二”阳爻性刚与上面“九五”阳刚相对，象征矛盾；是以下讼上，不会克胜，只好归而逃藏它处。既已逃走，与之同村的“三百户”可以免祸，如同眼睛不生翳而无病（眚）。然而这是以下讼上，完全自取（掇）祸患。

爻辞 六三，食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

象辞 食旧德，从上吉也。

简释 “六三”是阴爻居下卦上位，上与“上九”相应。象征不必为生活而争，以食先人旧德（邑粮）无讼为要；坚贞渡过困难，终会吉祥。如果去从国事，不会有成；随从“上九”而不争，会吉利。

爻辞 九四，不克讼，复即命；渝安贞，吉。

象辞 复即命，渝安贞，不失也。

简释 “九四”是阳爻居上卦下位，刚而不中，争讼不会克胜。但与“初六”相应，应回头服从自然正命；改变争讼之心，安居守正。这就吉利，不会有过失。

爻辞 九五，讼，元吉，

象辞 讼元吉，以中正也。

简释 “九五”是阳居上卦中位，象征公平中正，即以尊位而听讼，可以公正裁判，平息争讼而大吉。

爻辞 上九，或赐之以束（腰）带，终朝三褫之。

象辞 以讼受服，亦不足敬也。

简释 阳爻居上卦阳位，象征诉讼可能取胜，故以赐与束带（腰带）为喻。然而以讼得之，有朝一日会遭到接二连三地被夺走。故以讼取胜而受服，不足为敬。

讼卦综释 讼为需之变卦，由于物欲之使，导致人情之变，而发生争讼。大致情况是：“初九”息讼，是以大化小，小化无，不延长争讼；“九二”讼败，归而逃避，不影响所在村镇；“九三”不讼，听从上面意见；“九四”讼败，自己反省，安于正命；“上九”讼胜，得到好处，终而会失。“九五”听讼，以至正之位，行至中之权，或使讼中止而不成讼；或使讼判决公正，民德归厚。能如是则为元吉，即始吉而大吉。讼不可免，这是自然趋势；而“九五”应运而生，也是自然安排。

需卦以水天相得而成象，相从而为用，喻人有所求。讼卦以乾坎相违而为喻，相背而成讼，喻人有所争。这是气之顺逆不同，数之正反相异。坎为乾所生，水是天所化；所谓“天一生水”，二者本来同类。现以时位不同，故上下相违；这就是讼卦的自然哲理。

动植万类与人类生存，都需求物质；但需有尺度，过者非需，不及者非需。无过与不及，合乎中道，是为真需；故需道涉及格物，而讼卦则与致知有关。人若不知自正性命，而以情识为尚，则逐于物欲，追求货利，导致诉讼，自触于刑。是以需、讼之教，在于格物、致知之道。如果真能格物致知，则争讼就完全中止，进入理想社会。

七卦

师 ䷆ 坤上坎下

卦辞 师贞，丈人吉，无咎。

彖辭 师，众也；贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺；以此毒天下，而民从之，吉，又何咎矣。

简释 争讼或战争涉及到很多人，至少是主讼者、被讼者、听诵者及其有关群众，所以讼卦之后继之以师。序卦传说：“讼必有众起，故受之以师；师者众也”。

此卦是坎险在下，坤顺在上，意味克服至险于大顺之下，故此象名为师，也就是军师。师之本德源于坤，故首先强调贞。贞意味固守正道，坚持不变。丈人就是有德有寿之人，能以正道行事；广大群众自然归服，也走正道，这就可以领导天下。

师卦是一阳爻独居下卦中位，上下合为五阴，象征丈人居下位得民心，而领导群众。这也就是阳刚居中，与“六五”相应，行险而顺利；像这样讨伐、惩罚天地败类，人民群众自然乐从，故吉祥而无过失。

象辞 地下有水，师；君子以容民畜众：

简释 水在地下，师在民中；有德之人，能容纳人民，畜养群众。

爻辞 初六，师出以律；否藏，凶。

象辞 师出以律；失律，凶。

简释 “初六”是阴居下卦初位，象征出师之始。师一出动，不论作战与否都应纪律严明。藏意味善，否藏就是不善；不善表示失律，那就凶。因为失律，是首先自扰其民，田野不耕，工商不营；不待交战，必然是凶，所谓观始知终。师是不得已而用之，故《易经》教育人类社会，凡师一动，必须纪律严明。

爻辞 九二，在师中吉，无咎；王三赐命。

象辞 在师中吉，承天宠也；王三赐命，怀万邦也。

简释 “九二”是阳爻居下卦中位；表示其位至中，其行至正，得到自然的赞助，也就是天道的支持，故吉而无咎。“九二”又与“六五”相应，得到君王宠信，故三次下令奖励，同时安怀万邦。兴师的作用在此，不是穷兵黩武。

爻辞 六三，师或舆尸，凶。

象辞 师或舆尸，大无功也。

简释 “六三”以阴爻居阳位，象征才弱而刚愎自用。而且坤卦在“六三”之上象征高地压在头上。如果出师作战，可能抬尸而归；故无功而凶。

爻辞 六四，师左次，无咎。

象辞 左次，无咎，未失常也？

简释 “六四”是阴爻居上卦下位，意味能力不强，又居下位阴地，不能相抗。左次意味退避，所谓右进左退。其势是进、守两难，唯有后退，以求自全而无咎尤，这并未失常规。“六三”与“六四”都是人爻，而“六四”尤重人的作用；以天道而示人事，由时地而定进退，也是气数之常。

爻辞 六五，田有禽，利执言，无咎。长子帅师；弟子舆尸，贞凶：

象辞 长子帅师，以行中也；弟子舆师，使不当也。

简释 “六五”是阴爻居上卦中位，象征柔顺而中，用

兵不是自己先开始，是敌人加于自己而应之。如同田中有禽，可以狩猎。对于有罪者，可以声讨，是仗义兴师，名正言顺而有利，没有过失。此爻用兵如同“九二”，象征长子帅师，执行中道；如果使用不当，则会如弟子抬尸而归。这说明“六五”爻位主事的重要性。

爻辞 上六，大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰 大君有命，以正功也；小人勿用，防乱邦也。

简释 “上六”是师之终，顺之极。“六五”象征大君有命，论功行赏，建国安家。但对于小人不能重用，可以给以财物；否则，扰乱邦国。

大君之命就是正命，开承之功意味齐治。上无正命，则下无正功，就不能齐家治国。按宇宙生态系统、地球生态来说，正命就是自然演变规律，不涉及人为因素，也就是《易经》所说的天道。当自然规律被人为作用破坏时，地球上的动植万类不可能欣欣向荣发展。人类社会，若无大君正命，则国不治而家不齐；再重用小人，社会必乱。“上六”的意义值得深思。

师卦综释 人人都有性灵与情识，有些人因情识用事而蒙盖性灵，以致你争我夺。先哲是根据天道法则，引出师卦，其目的在于除暴安良，容民畜众。由于兵权很难正确运用，故师卦“六五”主爻，以贞凶两种结果教育人类社会。大致情况是：

“初六”强调，兴师动众必须纪律严明；“九二”在于安怀万邦；“六三”指明出师不利；“六四”表示退守，不失常规；“六五”意味适当用师，可以吉利，不当则凶；“上六”

是开国承家，勿用小人。

师卦之象是水居地中；按河图，水为天一所生，地六成之；进化结果是物以类聚，人以群分，这就意味师。要求是：物聚而不乱，人多而有序；能如是，则同声相应，同气相求。从而通力合作，德用正大，收到兴师动众之效。

从爻位来看，师卦是上坤下坎，五阴一阳。阳爻居下卦正位，故主下而不主上，当位而不当权，是听命以帅师众。其次，师卦是一阳在下面居中，五阴在旁而为众。故一人指之，众人从之；一人挥之，众人应之。所谓严谨有序，众志成城，这也就是师旅之象，师长之德的体现。

八卦

比 坎上坤下

卦辞 比，吉。原筮，元，永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

彖辞 比，吉也；比，辅也，下顺从也。原筮，元，永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也；后夫凶，其道穷也。

简释 此卦象是水在地上，表示同类互相依附。比的意义是比附，亦即依附；例如海水依附于地球。引申到人类社会，人群众多，必有所比；例如争强比胜，互相比较。故在师卦之后，继之以比。序卦传说：“师者，众也。众必有所比，故受之以比，比者比也”。

比卦是外刚内顺，与师卦正好相反，以坤之厚德合坎之险阻。卦象是五阴围一阳，象征大众归于一主。唯一阳爻居上卦中位，适得其正，内外五阴相比而从之，是吉祥之象；

故说：“比吉”这是周易的卦辞。辞中的“原筮，元，永贞，无咎”是原来夏易连山、商易归藏的筮辞。元意味万善之长，贞表示诸事之干，元而永贞自无咎尤。这是因为阳刚居上卦正中之位，可以安怀万邦。

万邦之中，其社会有不安宁者，方兴未艾，即来就正。这是上下相应，可以转不宁而为宁。至于社会已乱，其道已穷，然后而来者则凶。

象辞 地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

简释 水在地上，同流并比，盈科后进；象征人类社会争强比胜。然而比卦惟有一阳居上，五阴环拱，象征先王以四德建立万国，亲近诸侯。关键是先王以道治天下，善于利用水土，维护生态环境，使动植万类欣欣向荣生长，成为大用。同时尊师重道，教育人民。所谓：“既富矣，又行教焉”。故师卦与比卦的作用是相辅相成，涵义深广。

爻辞 初六，有孚，比之无咎。有孚盈缶，终来，有他吉。

象辞 比之初六，有他吉也。

简释 “初六”是阴爻与内卦之始，象征阴气开始启动，以贞立位，有孚于外。例如鸟孵其雏，其气相感，就是孚的象征。“初六”当比卦之始，合水地之用；水润下，地载物，二者相应，并比为用，真诚守信，这就是孚，故比之无咎。

缶就是盛水的瓦器，有孚盈缶意味水随器缶而满，象征坤与坎初始以诚相合而有孚。坤之用重在终，终与始对，来与往对，他与我，吉与凶对。此卦之用在于并比，故取相对。比卦既然初始相孚，终究必然有吉来自他方。这也就是

“己欲立而立人，己欲达而达人”的体现，以及自利、利他的精神。

爻辞 六二，比之自内，贞吉。

象辞 比之自内，不自失也。

简释 “六二”是阴爻居内卦中位，柔顺中正。本来坤卦之德在贞，能内守正固，其吉可知。既然比之于自心之内，就能同心同德，至诚至信而无过失。“六二”对外与“九五”相应，是阴阳合德，内外同贞；所谓“诚于中而形于外”。因此，正心诚意，是比之于内的要道。

爻辞 六三，比之匪人。

象辞 比之匪人，不亦伤乎。

简释 此爻是阴爻居下卦上位，其位不正，其时不当，象徵比之于匪人。匪人就是不能自守人道之人；人道就是仁义，离去仁义就是匪人。而且“六三”与外卦“上六”相应，“上六”也是凶。故此爻位，内外不当，伤害可知。

爻辞 六四，外比之，贞吉。

象辞 外比于贤，以从上也。

简释 此爻是阴爻居上卦下位，与外卦“九五”阳爻接近，又与“初六”相应。这就是从内、外比于贤，又顺从上面“九五”阳刚。既应于内，又从于外，所以贞吉。

爻辞 九五，显比，王用之驱，失前禽，邑人不诫，吉。

象辞 显比之吉，位中正也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

简释 “九五”是阳爻居上卦中位，五阴环拱；象征日丽中天，众星同照。光大而德彰是明显的比辅现象，可用古代王者狩猎来象征。因为王者施行仁政，爱护生命，保持生态，所以在佃猎时只从三面驱赶禽兽，前面开放；只取顺者，让逆者可以从前面跑走而舍去。这好像是邑镇上的人们驱赶禽兽，不自警诫；但此现象吉祥，是王者执行仁道的体现；仁道就是行使中道。

爻辞 上六，比之无首，凶。

象辞 比之无首，无所终也。

简释 “上六”是阴爻居全卦最高阴位，表明气已穷，数已尽，象征比之而无主，故凶。乾卦“用九”是群龙无首之象而吉，因为“用九”超越“上九”亢龙，是阳气可用的一般情况。“上六”位于“九五”之上，不比辅于王者；象征背离阳刚而无首，混乱而无所终。

比卦综释 此卦教人舍逆取顺，守贞用中。六种情况是：“初六”，比之有孚，终来他吉；“六二”，内比于己，不自有失；“六三”，外比于匪，自蒙伤害；“六四”，外比于贤，守贞而吉。“九五”，显比天下，施行仁政；“上六”，比而无主，结果凶咎。

从地球生态系统来看，水位于地上，互相并比而流动，是一种自然现象。引申到人类社会，象征众人比并，隐含竞争之意。争讼之后，用师结束，下天归化，也名为比。圣人用师之心在于救民于水火，并非贪图天下之权势；而在于开国承家，天下归仁，如尧舜禹汤文武之治，就是先例。这也就说明了比卦设“九五”的主要意义；同时“初六”，“六二”及“六四”与此有关。

然而自然演化法则总是正反相成，用于人类社会则有吉

有凶。故比卦在“九五”之后，又有“上六”，并附有“六三”；与此类似的情况，在人类历史上也有很多，值得深思。

最后再指出一个重要问题，从屯到比共六卦，每卦都涉及到坎。坎之本体是乾之中爻，属于中道；而其用则为陷、为险。这也就说明：从地球生态系统屯积能量开始，到人类社会的建成，要经历六个阶段。其中每个阶段都离不开水的作用，也要经历一些险阻与困难。单从这一点来说，《易经》的意义是非常深远的。

九卦

小畜 ䷈ 巽上乾下

卦辞 小畜，亨；密云不雨，自我西郊。

彖辞 小畜，柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也；自我西郊，施未行也。

简释 小畜是巽在乾上，意味风行天上；但巽是一阴初长，畜之不大，故称小畜。物种竞争，人群相比，结果各会有所积蓄。所以在比卦之后，继之以小畜。序卦传说：“比必有所畜也，故受之以小畜”。

此卦是一阴爻居上卦下位，与下卦初九相应，表示阴阳相得，可以生物，但能量微弱，故卦名小畜。然而乾阳刚健于中，巽风顺行于外，二者相得，故亨。

密云不雨而尚往，意味云虽密但未成为雨而下降；故仍可前往。另外虽然有云来自西郊，但却未见行动。这些现象也说明此卦称为小畜的原因。小畜卦象是一阴五阳，与师比二卦相反。由于阴少而阳多，故以阴为贵而阳为阴用，即以

一阴得位，上下五刚相应为用，故借此一阴而自养，可以亨通。

象辞 风行天上，小畜。君子以懿文德。

简释 风行天上，是阴交于阳。例如风使天空之云变为彩霞，而成天上之文。引申到人类社会，君子修持人文之德，以备其用；懿的含义是修德有见于外。例如昔日夏禹征有苗无效，退而修文德，结果收统一之效；所谓修文德以来之。《论语》说：“君子之德风”都是小畜卦象的运用。畜必有其德施之；否则，生态破坏，生命难以优质；文德不修，社会何能维持。

爻辞 初九，复自道，何其咎，吉。

象辞 复自道，其义吉也。

简释 “初九”是阳刚居初位，复自道意味回复自己乾阳之道，也可以说是基因伦理之道；这是畜之以德的基础。故其意义吉祥，而无咎尤。由此看出：此爻与基因伦理学相关；复自道也可以说是恢复人类自己固有伦常之道，值得从生物科学上来研究。

爻辞 九二，牵复，吉。

象辞 牵复在中，不自失也。

简释 “九二”是阳爻居下卦中位，上与“九五”同道相应，又与“初九”牵连，宜于回复自守阳刚居中之道而不失，自然吉利。这是小畜的关键。

爻辞 九三，舆说辐，夫妻反目。

象辞 夫妻反目，不能正室也。

简释 “九三”是内卦之终，与外卦之阴爻相近；由于“九三”是阳爻居阳位，意味以刚用刚，与“九四”阴爻不能相得，导致阴阳相争；故“九三”以车舆脱离车辐为喻。象征夫妻反脸，不能正其家室。关键是“九三”阳刚太过，失去中和之道，以致难以小畜。

爻辞 六四，有孚，血去惕出，无咎。

象辞 有孚惕出，上合志也。

简释 “六四”是唯一阴爻居上卦下位。四三两爻是阴阳相接，四二两爻是阴阳相应，四初两爻是阴阳相生，故称有孚；主要是阴阳孚合。有孚意味有所相孚，并非完全相孚，关键是在于善用此爻。

血是阴物，意味杀伤；坤卦上六有血染玄黄之象。此处是唯一阴爻居较高阴位，阴气过盛；又处众阳之间，故易形成伤害。现在为了免除伤害，免去流血，在于出自内心警惕。“六四”之上是“九五”、“上九”两阳爻，以阴承阳，可以上合其志。

此爻说明：善于反省以孚于事物，善于退出而自警惕，善于居柔以御众刚，善于承上以合其志。这些都是小畜的条件。

爻辞 九五，有孚挛如，富以其邻。

象辞 有孚挛如，不独富也。

简释 “九五”是阳爻居外卦之中，得时位之正，因位起用，以志施德，故必有孚于大众挛如意味如同携手。“六四”之孚着重自我警惕而有所孚合，此爻则推己及人、及物，故说携手共同致富，由近富而远富，而不是自己独富。这就是成己、成人、成物的大用。

看来小畜“九五”的意义是非常深远的，涉及到全民有所富裕的经济问题。全民经济取决于自然经济，这就是说成人必先成物；成物涉及到自然生态能量的合理开发。自然经济与进化论及天演论相关；此三大学说的中心问题是“人事与天行”，这就返回到“小畜”与“大畜”的理论。所以结合生态学与天演论，重新认识《易经》是非常必要的。

爻辞 上九，既雨既处，尚德载；妇贞厉。月几望；君子征凶。

象辞 既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

简释 “上九”是阳爻居全卦最高阴位，象征全卦大用已到极点。由密云不雨到此爻是：雨既下了而又停止，畜育万物，说明天尚厚德，由地承载。应用到人类社会，由夫妻反目到妇贞厉而夫妻和顺。由于小畜之用已到极处，故引用月几望之象为戒。月圆为望，光到极处则开始亏缺。小畜到“上九”比喻月光几乎圆满，不能再发展；否则就要亏损。故指出君子若往前开发，必然不利，而有所疑。

小畜综释 地球生态系统的自然资源，开发到一定程度，必然有所畜积，人类社会的经济实力也是一样。小畜基本上反映出地面生态，从密雨不雨到雨水及时；农作物必有所贮备。故教育人类不能过于贪求物质，于是“初九”指出，回复伦理固有正道，身心可以吉利。但复自道很难办到，故在“九二”中又强调牵复自道，才无过失。经济问题也容易导致夫妻之间发生矛盾，故“九三”指出这一情况，教育人应正其家室。对于物质财富处理不当，也容易为害，故“九四”教人自己随时警惕。“九五”指出一个国家的财

富，不患寡而患不均，启示当国者不能独富，而应均富。“上九”指出：根据天道自然法则，对于财物不能图谋过限，应知望月圆而知止。

《易经》每卦六爻，是内卦为体，外卦为用。小畜内卦为乾天，代表人的自性，涉及基因伦理；外卦的巽风，关系到人类生命所需要的物质能量。二者如何协调适中，值得综合研究。

小畜的意义在于教育人类，如何执持中道善养身心，化育万物。物力的开发涉及到人为的实业；然而开物有道，建业在德。民生不可不富；如果富于物而贫于道，富于业而贫于德，人类社会的后果，从科学来看将又如何，有远见的科学家已经悟到这一问题的重要性。

十卦

履 乾上兑下

卦辞 履虎尾，不咥（伤）人，亨。

彖辞 履，柔履刚也，说而应乎乾，是以履虎尾不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

简释 履卦是乾天在上，兑泽在下，完全合乎地球自然生态环境。兑代表海洋、江河，湖泊，贮存雨水，灌溉田园，润育动植，意味莫大喜悦。彖词中的“说”就是“悦”。兑也意味喜悦。履的意义简单说来就是履行，如履行和约；履也可以说是践履，即以足踏地而行。兑泽上承乾天，象徵履行自然法则，故此卦名履。人类社会在物资有所积蓄后，就应克己复礼，使天下归仁，也就是奉天而履行仁道。所以在小畜之后，继之以履卦。序卦传说：“物畜然后有礼，故

受之以履”。

履卦的六爻位置与小畜完全相反，这样正好合乎两卦的内涵；小畜在于畜积而收敛，履卦则是行动而开放。由此看出：《易经》各卦的命名完全合乎自然法则。

履卦以柔随从刚，也就是说兑悦顺应乾阳；象征在虎尾后面践行，而不伤人，故亨。这意味环境和顺，有刚健中正之主履行帝位而无咎于心，故前途光明。

象辞 上天下泽，履，君子以辨上下，定民志。

简释 乾天在上，兑泽在下，意味“履行自然天道”。引申到人类社会，履字从形象来看是尸与复，尸意味人之身体，复就是反回。人类也应履行自然天道，那就是克己复礼，天下归仁。天生万物与人类就是最大的仁道。所以君子明辨上天下泽的和顺之象，以定人民意志而归于仁。这一基本自然法则在任何社会，任何时代都是正确的。

爻辞 初九，素履往，无咎。

象辞 素履之往，独行愿也。

简释 “初九”是阳爻，居下卦初位，代表步履的第一步。人生历程有如行路，实际上是履行克己复礼之道。素的基本意义是朴素，本质洁白，身心清静。以朴素之身心，可以往前步履，独立自行所愿；这里的所愿就是克己复礼、天下归仁之愿。能如此，自然无咎。

爻辞 九二，履道坦坦，幽人贞吉。

象辞 幽人贞吉，中不自乱也。

简释 “九二”是阳爻居下卦中位，步履已经成行，行必有道。此爻居正位，是以阳行于阴，而柔承刚，其道顺乎

自然，坦坦荡荡。幽人意味潜心修持，洁身自好之士，一心不乱，自然贞吉。

爻辞 六三，眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人为于大君。

象辞 眇能视，不足以有明也；跛能行，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

简释 此爻是唯一阴爻居下卦上位，以柔乘刚，在刚为吉，在柔成凶；关键是位置不当。这种情况如同人只有一只眼、虽能视而不明，只有一条腿、虽能走而不便，会踩到虎尾而被咬伤。又如同武人单凭志刚而无才德，居于大君之位而为政，也会危险。

爻辞 九四，履虎尾，愬愬，终吉。

象辞 愬愬终吉，志行也。

简释 “九四”是阳爻居上卦下位，以阴承阳，以柔用刚。愬愬意味内心恐惧而谨慎，虽步虎尾之后而终吉；这也是因为心志奉行自然之道，接近“九五”而行志。

爻辞 九五，夬履，贞厉。

象辞 夬履贞厉，位正当也。

简释 履卦“九五”与乾卦“九五”相似，时位正当，象徵乘龙履位；然而并不全同，乾卦上下皆阳爻，而履卦第三爻则属于阴。夬的意义为毅然、决然，表示可以履帝位，但必须贞厉；贞是坚贞守正，而厉则更加自勉，说明时位正当。

爻辭 上九，視履考祥，其旋元吉。

象曰 元吉在上，大有慶也。

簡釋 “上九”是陽剛居卦位之極，意味亢進，故必須審視所履之結果，考核所現之祥瑞。若能於《上九》極位，即時回旋而不亢進，如同乾天之元而吉利。至此，履卦之用大全，民志大定，故大有可慶。

履卦綜釋 在地球生態系統中，動植萬類、人類社會、物種基因、以及氣血系統，都遵循一定的規律而演化。又如宇宙中的各種星系運動，電子繞原子核運動，原子核里的粒子運動都有各自的規律。所有這些都涉及到履卦所說的履道坦坦；如果沒有一定的規律，混亂一團，就不能共生共育，也就不能形成一個巨大的系統。這一系列的有序化現象，是自然而然的，並非外力的作用。

由兌澤順應乾天履行自然之道，啟示君子剛健中正，履帝位、定民志，內心無咎，前途光明；如同履虎尾而不傷；具體情況是：“初九”開始，內心純朴，克己復禮，惟願天下歸仁。“九二”如同幽人一心不亂，履道自然坦坦。“九四”，自心仍然謹慎，依志奉行復禮之道，借履虎尾為喻而終極。惟“六三”與“九五”相反，一凶一吉。“六三”意味武夫志剛而無才德，為大君則凶；“九五”時位正當，為大君貞厲而吉。到“上九”，知極而返，則如乾天之元，吉而可慶。

十一卦

泰 ䷊ 坤上乾下

卦辭 泰，小往大來，吉亨。

彖辞 泰，小往大来，吉亨，则是天地交而万物通也；上下交而其志同也；内阳而外阴，内健而外顺；内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

简释 坤表示地或物体，有边界，象征“小”；乾表示天或能量，无边界，象征“大”。坤在上意味阴气往下降，乾在下意味阳气升上来。所以泰卦说：小往大来，吉利而亨通。这也就是阴阳相交，天下泰平。履卦的基本精神是克己复礼，天下归仁，也就是履仁而泰；故在履卦之后，继之以泰。序卦传说：“履而泰，然后安，故受之以泰；泰者通也”。

泰卦的意义是本乾之健，用坤之顺。从地球生态来说是：阳气上升，阴气下降，天地相交，万物生长而亨通。引申到人类社会，上下交往，志同道合。又因内卦纯阳而健，外卦纯阴而顺，故象征君子之道日长；小人之道日消。结果天下泰平而安宁。

象辞 天地交泰，后以财（裁）成天地之道；辅相天地之宜，以左右万民。

简释 天地阴阳之气相交，生长万物而康泰；人类认识到天地这种自然之心，故有“天后”（君王）管理财富，进行裁夺，用之于民，以助成天地养民之道；并进行教化，加强人文建设，以辅佐天地化育之宜。这就左右全民顺行中道，达于泰平盛世。

爻辞 初九，拔茅茹以其汇，征吉。

象辞 拔茅连茹，志在外也。

简释 “初九”是阳爻居初位，意味阳气初动，称为拔。这种拔是阳气生机初动，自然而然。茅是草，茹是草之

根，汇是草之同类汇集。阳气初动，如同春风一动，各类草木连根生长，象征阳气发于内，而德志在于外，故征发而吉。

爻辞 九二，包荒，用冯河，不遐遗；朋亡，得尚于中行。

象辞 包荒，得尚于中，以光大也。

简释 “九二”既是乾之内卦中位，也是泰之内卦中位，表示乾阳性刚而行健，象征能包容荒远；如同泅水渡过江河而不遗弃遐远。虽无朋友却独自崇尚中道而行，可与“六五”阴爻相应，以成全卦之用而发扬光大。

爻辞 九三，无平而不陂，无往不复。艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。

象辞 无往不复，天地际也。

简释 “九三”是泰卦关键，居乾卦之末，与坤卦始交，为生化之枢纽。从天地阴阳之气的运行来说，没有只是平坦而无斜坡的，没有只是往前而不回复的。但此爻接近坤卦，可以坚贞守正而无咎尤。勿恤意味无忧。“九三”处天地交泰之际，自然符合阴阳迭运之道，故不忧其孚；从而年丰有食，国泰蒙福。

爻辞 六四，翩翩，不富以其邻；不戒以孚。

象辞 翩翩，不富，皆失实也；不戒以孚，中心愿也。

简释 此爻是以柔居阴位，是以阴乘阴；故其象以轻盈（翩翩）来形容。由于纯阴用事，不能带动近邻富裕起来，皆由于没有实际力量。但此阴爻无戒备孚于“九三”阳爻，

是心中之愿。

爻辞 六五，帝乙归妹，以祉元吉。

象辞 以祉元吉，中以行愿也。

简释 “六”为阴爻，“五”为阳位；以阴归于阳，借用女归于男为喻，故称归妹。中国古代以甲乙定阳阴。五为阳位代表甲，为帝位，六是阴爻代表乙；现在以“六五”象征乙，居帝位，称为帝乙。

此外阴以虚为用，“六五”是阴爻居尊位，表示帝乙谦虚，与下面“九二”阳刚相应，意味虚心用贤；借用嫁其妹于“九二”为喻，故称帝乙归妹。像这样虚心用贤而顺承于阳，孚合中道，出自本心所愿，故福祉大吉。

爻辞 上六，城复于隍，勿用师；自邑告命，贞，吝。

象辞 城复于隍，其命乱也。

简释 “上六”是阴柔居最高阴位，说明泰卦气数已极，极则必变。城以固守，隍以卫城；城复于隍意味城变为隍，象征国家形势倾颓，人心离散。在此情况下，不能用武力解决；由各地区自己发布命令，告诫人民。虽本贞固之旨，但上面领导无力，其命令很难统一，不免于乱，故终而悔吝。

泰卦综释 “初九”是阳气从内初动，而志于外：“九二”阳气发动适中，外应“六五”，形成泰卦大用；“九三”阳气开始接触阴气，丰年有食；“六四”是阴气开始以虚为用，自愿与“九三”阳气相结合而孚信；“六五”表示位尊而谦虚，与“九二”阳刚相应，而能用贤；“上六”象征位

高而无能，下面混乱而悔吝，意味泰极否来。

无论是自然现象或人类社会，都是下者常难上通，上者常难下达。现在的情况是：坤下降而与乾合；阳上升而与阴交。这就是泰卦吉而亨的基本原因，反映出大自然演化的普适原理。这里应该注意的问题是：阳主升而始于下，阴主降而发于上；以阳刚而承阴柔，以“向上”而接“向下”。如此天地相交，方称为泰。

十二卦

否 ䷋ 乾上坤下

卦辞 否之匪人，不利君子。贞，大往小来。

彖辞 否之匪人，不利君子。贞，大往小来，则是天地不交而万物不通也；上下不交而天下无邦也；内阴而外阳，内柔而外刚；内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

简释 否卦是乾上坤下，与泰卦恰好相反；意味事物发展不能永远泰康，到一定时期，要走向反面，称为否。故在泰卦之后，继之以否。序卦传说：“泰者通也，物不可终通，故受之以‘否’”。

否的意义是否定或不通。现在是乾在上而阳气又往上升，表示大往；坤在下而阴气又降下来，表示小来。二者方向相反，背道而驰。这一现象说明阴阳分离，上下不交，非人所宜。故否卦属于匪人之用，而不利于君子之贞；匪人也就是小人。

大往小来导致阴阳不交，而万物不能相通而成用。引申到人类社会则是：国家领导脱离人民群众，意味不成为国

家。此卦是内阴而柔象征小人，外阳而刚意味君子。领导内部是小人之道增长，君子之道消失，也就不成为国家。

象辞 天地不交，否；君子以俭德避难，不可荣以禄。

简释 天地阴阳之气不交，各自背道而驰；引申到人类社会，则是小人当权，国家无道。在此否塞时期，君子淡泊明志，宁静致远，以勤俭之德而避难，不可以求禄而为荣。君子道消，小人道长，也不过是暂时现象。社会的进步，历史的车轮，不能永走直线，中间会走一段弯路。

爻辞 初六，拔茅茹以其汇，贞吉亨。

象辞 拔茅贞吉，志在君也。

简释 否卦六爻各有救否任务，故隐含救否方法；不能把内卦之阴爻都视为小人。否卦“初六”以柔顺而居阳位，在于内心自反而诚；意味坚贞自守，以反否道，故说拔茅连汇。此爻辞与泰卦“初九”相同，但其用则异。泰为征吉，否为贞吉。泰卦是阳在内，主外发，志在为人民而效劳，故说征吉；否卦是阴在内，主内省，志在希望君主能反躬自问，反否为泰，故说贞吉而亨。因为君为泰否之主，否泰主要都由君王造成。对于国家来说，君为人民之主；对于个人来说，君为自身之心。

爻辞 六二，包承，小人吉，大人否，亨。

象辞 大人否，不乱群也。

简释 “初六”为否卦开始，君子尚可连同其类，退而坚贞自省，启发国家领导有所醒悟。至“六二”，否势已经

形成，因为阴爻居下卦中位，象征小人得志，包揽而承担国家大事，意即包承。此时小人以得势为吉，大人则引退为否。这里的大人就是去位的君子，君子以道不相同而不相谋，不位于小人团体之中，故终必亨。

爻辞 六三，包羞。

象辞 包羞，位不当也。

简释 “六三”是阴爻居内卦之极，其位不当，象微小人包揽政权，争权夺利，蒙垢蒙羞，故称包羞。

“六三”居阴盛之地，处乾坤分离之间，全是小人用事，是否卦之极。由于小人当权，不能经国济民，所有不能见人之事，全被包藏不露，这是最大的包羞。

爻辞 九四，有命无咎，畴离祉。

象辞 有命无咎，志行也。

简释 “九四”当外卦之始，属乾卦之初；阳爻居阴位，阴阳相得，刚柔相应。此爻上有“九五”之君，下有三阴之众，居中间而传达命令。如真有正命可传，而能执行，虽居否时，可免咎尤；同时上有两阳同畴附丽（离），而蒙福祉。能如是，则“九四”之志得行。

爻辞 九五，休否。大人吉；其亡其亡，系于苞桑。

象辞 大人之吉，位正当也。

简释 “九五”是阳爻居全卦最中正之位，有挽救否势的能力，但下面是群阴用事，而无辅助。故不能反否为泰，只能是居否而无害，故称休否。大人吉利，这主要是因为此

爻位正，与其它爻不同。

“九五”虽然位正，但居于否势；由于乾阳行健，故朝夕以“其亡、其亡”而自惕。苞桑是有本之乔木，现将否势系念于有本之木，意味系于至德要道而休否。

爻辞 上九，倾否，先否后喜。

象辞 否终则倾，何可长也。

简释 否至“上九”，说明时穷位尽，不会长久。所谓“陂者平之”，极者反之；如同器之盈者必倾，故说否到了终极，必会倒转过来。这也就是先否而后喜。

否终则倾，属于天道自然法则，其中到时必有人道作用。天不能让否自倾，必须有倾否之君子，本天道尽人事，而使否倾。

否卦综释 历史规律证明：一个社会将泰，必有君子应时而生；一个社会将否，必有小人应运而起。作为一个系统，否卦的演化过程大致是：初六是否之开始，以拔茅连汇为喻，以思患防否为诫；“六二”意味小人包揽大权，形成否势；“六三”指出否势之极，包羞纳污；“九四”表示救否之志开始行动；“九五”明确指出，念念不忘否势危亡；“上九”表示否极则倾，转危为安。

否泰现象，论其理涉及天道；就其事则由于人。天道虽然指出往者必复，否极泰来，但并不直接给与人类社会以否泰；至于某些自然灾害，则属于偶然现象，并非必然规律。必然情况与人有关。小人当道，社会必然由泰而否；君子执政，社会则由否而泰。因为君子奉行天道，小人则背道而驰。结果有否有泰。然而人类社会的发展，泰是主流；由于意识污染，也不能排除否的存在。

十三卦

同人 ䷌ 乾上离下

卦辞 同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

彖辞 同人柔得位、得中而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也；惟君子能通天下之志。

简释 同人卦象是乾在上、离在下，象征天火同明。火性上炎，与天同明，形成日丽中天之象。这一自然现象，引申到人类社会，则是君子共同明于天道，而挽回人道。倾否必需同人齐心协力；这时的同人是指君子，不涉及小人，小人属于匪人。故在否卦之后，继之以同人。序卦传曰：“物不可以终否，故受之以同人。”

从人文系统来说，关键是“同人于野”四字。当否之时，君子均已去位；现在拨乱反正，必靠在野君子同舟共济。亨就是通；否则不通，如同大川险阻，人民久苦。现在是君子共济，以乾之健，离之明，有利于渡过大川，但还必须坚贞守正。只有内贞而后外亨，才是人文法则；惟有人文，乃通天道。

此卦之“六二”是以柔居内卦中位，故称为得位、得中；又舆在上之“九五”乾阳相应，故称为同人。

利涉大川本于乾行，乾行犹如天行；天行健，故利涉大川。同人卦象是离下乾上，离意味文明，乾代表刚健，故称文明以健。二五两爻居中正而相应，象征君子能正其位。能正其位，则其行无处不正，遂使普天之下，人之志愿，相通而就正；故称惟君子能通天下之志。

象辞 天与火同人，君子以类族辨物。

简释 同人并非任意和同，意味志同道合；同流合污、则非同人。按自然法则，方以类聚，物以群分；所谓车同轨，人同伦。天朗气清，离火光亮，共同照明，如同君子明辨是非，故说：天与火同于人。君子以智慧之光将同族进行类比，以明辨事物之差异，所谓审异而致同。

爻辞 初九，同人于门，无咎。

象辞 出门同人，又谁咎也。

简释 “初九”是阳爻居初位，象征同人开始行动。由家外出，必自门始。同人非一人，必约众多而聚于一地，以便行动。同人以志同道合于德，自无咎尤。

爻辞 六二，同人于宗，吝。

象辞 同人于宗，吝道也。

简释 “六二”是阴爻居阴位，容易发生偏离；虽有上面“九五”相应，但仍难免于吝，吝则要求自珍自惜，防止越位而不正。

“初九”于门，“六二”于宗，意味循序渐进；借用由家门到宗庙为喻。宗庙是宗族祭祀祖先的地方；族有宗，人有聚，以此聚众，近而易亲。所谓吝道，寓意在于防止宗族各立门户，其志不同。

爻辞 九三，伏戎于莽；升其高陵，三岁不兴。

象辞 伏戎于莽，敌刚也；三岁不兴，安行也。

简释 “九三”是爻刚、位刚而不中，隐喻将兵戎埋伏于草莽之中。其所以伏戎于莽，是由于敌人之力刚强。作为君子在此时位，应当坚贞守正，光明示人；上升到高陵地

帶，三年无所活动，而安定其行。这表示处之安稳，行之泰然；其进也渐，其成必速。所谓升其高陵，是升至虚邑，其用在心；三岁言其久，并非一定三年，“三”意味数之一轮。

爻辞 九四，乘其墉，弗克攻，吉。

象辞 乘其墉，义弗克也；其吉，则困而反则也。

简释 “九四”是以刚行柔，以阳居阴。同人主进而起自野，到“九四”时位，则乘其墉，象征同人之力迫近小人控制的城墉；但不攻克，是为吉利。

城墉涉及人民生命财物，倘若攻克，损伤必大，于义不合。乾卦说，利者义之和也，利物足以和义。同人以义而不攻城，实际是攻心为上；这也就是“九四”以刚为柔，使小人受困而反省来归，故终吉。

爻辞 九五，同人先号咷，而后笑。大师克，相遇。

象辞 同人之先，以中直也；大师相遇，言相克也。

简释 “九五”居外卦之中，是为得位；又与内卦“六二”相应，是为得时。同人本来无位，今到“九五”，时位相孚，德智齐备。

“九五”是以君子之德，遇艰而渐亨，逢难而始利；故以同人先哭而后笑为喻。大师相遇在于同人先行；由于同人以中直为怀，故能诚正为用。结果兴大军能克小人而与“六二”相遇。

爻辞 上九，同人于郊，无悔。

彖辞 同人于郊，志未得也。

简释 “上九”已到极位，与乾卦“上九”正好对应。乾以居高无位、其下无辅，故曰亢龙有悔，此则同人于克敌任务完成之后，退居于郊，故无悔。退于郊而无位，好像其志未得，其实同人之志并不在于位，而在于克敌，故起于野而终于郊。

同人综释 此卦始于野而终于野，全卦始终都以君子为主，虽终未能得位，但已培植基础，而坚固自贞。

从始于野到终于野的情况是：“初九”是同人于门，无咎；进一步是“六二”，同人于宗，吝道；到“九五”，同人先哭后笑；“上九”则是同人于野，无悔。中间经历的“九三”是，同人升其高陵，伏戎于野；“四九”是同人已经迫临城下，但因义而不克。

同人卦爻本泰否之变化，而说明人事之作用。天地泰否，人居天地之中，关键在于顺泰反否，需要同人齐心协力。故人能济时运之穷，应泰否之变，而为万物之灵。

从人文生态系统来看，混沌初开，草昧始创，人皆无为，凡事自然。以后人类进化，世运泰而有否；于是圣人乃立人道，以人济人，以人继天。同人三四两爻皆为阳，与乾卦相似。乾之“九三”是朝乾夕惕，“九四”则为或跃在渊；同人则取亨利而涉大川，途径是“九三”安行，“九四”困敌。

十四卦

大有 ䷍ 离上乾下

卦辞 大有，元亨。

彖辭 大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

简释 大有内外两卦结构正与同人相反，但其功能则相辅相成；而泰否两卦结构也是互反，其功能则相斥相排。大有与同人卦象结构相反而功能相成，这是因为同人同心同德，致力于财物而大有。故在同人之后，继之以大有。序卦传说：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”

大有卦的结构是唯一阴爻居上卦中位，五阳相从；而且是上离下乾。乾健有生机，可以生物；离明有日光，可以育物。这就意味年丰而物富，丰富就是大有；万物生出而发育，则为元亨。

此卦以乾为基础，乾天最大；又以柔领刚，居上卦之中，上下五阳相应，故称为大有。其德用为乾之刚健与离之文明；又因为乾健之德，应天而现；四时之令，依日而行。以致春华秋实，仪态万方，是以元亨。

象辞 火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

简释 火在天上是天日合德，日丽中天，生成动植万物，故称大有。凡天之功，在于日之用；天之寒暑、明暗、风雨，雷电，莫不与日有关。此外则有地震、海啸、火山、水旱之灾。

大有之用在于体天道，而立人道。故有君子扬善而制恶，顺从天道，休养性命。故大有以人力而顺天功；所谓“天功，人其代之。”

爻辞 初九，无交害，匪（非）咎；艰则无咎。

象辞 大有初九，无交害也。

简释 大有“初九”是乾卦初爻，居潜龙之位，当勿用之时；虽与“九四”相应，但两刚无法相交。今不相交，则无害而无咎；但还必须艰贞自守，则无咎尤。

爻辞 九二，大车以载，有攸往，无咎，

象辞 大车以载，积中不败也。

简释 “九二”以阳爻居内卦之中，象征富有之时，又与外卦“六五”相应，故以大车载物为喻。内既有藏，则有利于往外运输，以济人民之急，而成人民之用。转之，远之如同天道运行，使货物在人民手中流通。大有之富在于货物积中而散开，用之于民，则无咎而不败。否则，私藏必腐败。

爻辞 九三，公用亨于天子，小人弗克。

象辞 公用亨于天子，小人害也。

简释 “九三”居上卦之末，为人爻之始，紧接上卦，即居内外之交，象征国家财富公于众，用之于民；这是最大的亨，关键在于圣君大公无私，善于用物。小人则自私而不克己，纵欲而害物；不但为人类之祸害，而且为百物之灾难。所以“九三”强调大有之公用。

爻辞 九四，匪（不）其彭过大，无咎。

象辞 匪其彭（过大），无咎，明辨析也。

简释 “九四”为离卦初爻，故有能明之象；又本身为阳爻而居阴位，表示能以柔用刚，而不过大。能如是，自然无咎。

“九四”属于人爻，借离明之德，能明辨是非，分析利害，以柔克刚而无盛气，故虽近“六五”而无咎。

爻辞 六五，厥孚，交如；威如，吉。

象辞 厥孚交如，信以发志也；威如之吉，易而无备也。

简释 “六五”以惟一阴爻居上卦中位，众阳环拱而相从，故其用最大。“厥”意味至极，“如”意味自然而然；厥孚表示完全孚于中和之道。交如表示“六五”与“九二”自然相交，象征生化自然进行。威如意味五阳居外，护此一阴显威而吉利。

厥孚交如象征君子在位，以信实为本，真诚不二，开发心志而合于中道。威如之吉是由于君子平易近人，出于自然而无心理戒备。常人是**有备无患**，君子则**无备而吉**。

爻辞 上九，自天佑之，吉无不利：

象辞 大有上吉，自天佑也。

简释 “上九”居离卦之终，象征德用大成：万物被其光明，而显文采。此即以离日之德代乾天之德；故大有之利自天祐之，大有上吉也就是大有上九之吉。

易卦中的上爻大都与全卦相违而不利，这是由于物极必反的一般自然规律。但大有上九则不然，因为具有天下为公之道，乾健不息之德。所以大有上吉来自天祐（五位阳爻互为助理）。

大有综释 大有之来固由于天道，所谓火在天上；而其用则在于人道，大家富有，故全卦六爻均衡发展。“初九”艰贞而无咎，不交而无害；“九二”以大车载物积中流通，而无败；“九三”象征君子将财富用之于公而亨，小人肥私则害；“九四”说明君子借离明之德，以柔克刚而无咎；“六五”表示以柔居尊位，志发而信孚天下，平易无备而自显威

严；“上九”是天祐而吉，无所不利。

大有是从无到有，逐渐发展，累积而成；非一时之功，一地之绩。经过阴阳迭运，进化变异，天覆地载人力之助，而至于大有。易传说：“日新之谓盛德，富有之谓大业。”有来自无，大有“初九”坚贞守正而无交，这就意味无。这更涉及到自然生态系统的起源，值得深入研究。

十五卦

谦 ䷎ 坤上艮下

卦辞 谦，亨，君子有终。

彖辞 谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈则益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

简释 本来山在地上，而谦卦则是山反居地下；其象为以高就下而谦逊，故此卦名为谦。大有“九四”匪其彭，意味持盈而不满；谦受益，满招损。故在大有之后，继之以谦；序卦传曰：“有大者，不可以盈，故受之以谦”。

谦卦以一阳止于下卦上位，而不移其志；三阴顺于上，而不碍于物。故能持久而亨通；从而君子有终，大器晚成。谦卦三、四两爻，一阳一阴，内刚外柔，体用全备，是人道正轨；故无地不利，无时不吉。

谦卦只有一阳爻，代表天道，现居下位，以济群阴；此阳爻居于阳位，自性光明辐照于外。地道本卑，现居上位、阴气下行与阳气相交，故称谦亨。

谦虚是一种普遍的自然法则，例如天空中的日月，园满

则亏损；地上的水量盈满，则流向低处；鬼神对于满盈则为害，对于谦虚则施福；人道也是恶盈而好谦。

总之，谦卦是一阳谦逊居下位受尊，而光辉独耀；三阴本卑，居于上位与一阳相合，守中而不变。尊光独耀，守中不逾，持之以恒，是为君子之终。

象辞 地中有山，谦。君子以裒（节）多益寡，称物平施。

简释 山本来位于地之外，现在是居于地之内；所谓地中有山。这象征君子以高位而就下，在下者相对而上升；从而引出谦逊的概念。君子悟出谦道的重要性，故节其所余，补其不足；称量财物，平均施用。这就是以节多益寡，称物平施。

大有表示财物丰盈，聚之于一则起争端；散之在众则现和平。或谓财聚则民散，财散则民聚；关键在于求其平均，使物得到平均使用，则社会自然太平。所以谦的真实意义不仅在于人谦，而且涉及物平；这也就是利人、利物的大用。

爻辞 初六，谦谦君子，利涉大川，吉。

象辞 谦谦君子，卑以自牧也。

简释 “初六”是阴爻居全卦第一阳位，象征本体安静而位置在启动，故提出可涉大川。谦谦君子意味君子本体能谦，而所用亦谦；两谦迭运，任重致远，故以利涉大川而吉为喻。

自牧意味自愿卑躬放牧，非由外力所迫；这也是谦谦之象。谦虽卑而不辱，虽下而不贱，故不失为君子而能肩负重任。能卑则能涉水，能牧则能行险，故谦谦君子能行地无疆而成德用。

爻辞 六二，鸣谦，贞吉。

象辞 鸣谦贞吉，中心得也。

简释 “六二”以阴爻居内卦中位，又近交于“九三”，意味蓄德待用。位中而心志益谦，交近而唱和有友；故以鸣谦为象征，即谦以自鸣，而外闻声则和。

“六二”能以谦自鸣，关键是自己坚贞守正，又有好友相和，故吉而利。这意味心中自有所得，而不虚妄。

爻辞 九三，劳谦，君子有终，吉

象辞 劳谦君子，万民服也。

简释 “九三”以唯一阳爻居五阴之间，象征谦之大用。乾卦“九三”说：君子终日乾乾，夕惕若厉无咎。此处则说：劳谦，君子有终吉；二者辞异而意同。劳谦意味朝乾夕惕，而且“九三”与“六四”相邻而孚德，故不仅无咎而且终吉。

劳谦意味天行健，君子自强不息，终有大成之日，故万民自服。谦以自下于人，非欲人服；以劳谦不息，终感万民同谦而诚服。

爻辞 六四，无不利，顺谦。

象辞 无不利，顺谦，不违则也。

简释 “九三”为阳爻居阳位，主进，主有为，故为劳谦；“六四”为阴爻居阴位，主退，主自反，故名顺谦。顺意味顺乎自然，发扬谦德；不自作主张，而服从指挥；不违法则，故无不利。

爻辞 六五，不富以其邻。利用侵伐，无不利。

象辞 利用侵伐，征不服也。

简释 “六五”以阴居正位，这表示虽柔而位当，谦虚而行正，象征德富，不仅以身富带动其邻居。身既富而又有谦德，故有其用以共同征伐无道之国、不法之徒，无不利。

由于物欲横流，人心难公；对于掠夺者及不服者，则应有所侵伐。这种侵伐在于以德服人，但也得用刚；故无往而不利。

爻辞 上六，鸣谦，利用行师，征邑国。

象辞 鸣谦，志未得也；可用行师，征邑国也。

简释 “六二”是：鸣谦贞吉，心中有得；这表示自己内心坚贞守谦，而鸣声应之于外。“上六”以柔极返刚，居位最高；其志在外而未得，希望由鸣谦而达大谦。对于不服从之邑国，则兴师征讨，进行教育。谦是人道之根本；不讲人道者，必遭天罚；故用师在于代天行罚，非为个人权势。

谦卦综释 谦卦的特色是六爻皆吉，自谦而使天下均谦，故强调谦谦，其卦象是阳内阴外，刚中柔表；本末兼有，体用齐备。六爻演化的基本情况是：“初六”指出君子谦而又谦，任务艰巨，如同利涉大川；“六二”与“上六”都称鸣谦，但前者鸣谦在于心中有得，后者鸣谦在于其志未得。“九三”之劳谦在于进取，“六四”之顺谦在于守成；“六五”在于均谦，不服则兴师。

谦意味虚，虚则能容；故为道之所寄，德之所成。《道德经》指出：圣人致虚极、守静笃，实际上也是谦道的体现。

世间事物，为于始者，难为于终；得于先者，多失于后；行于暂者，不持于久；起于内者，常困于外。惟谦道而无不宜，故克而有终，所以君子时时守谦，终至无处不宜。

十六卦

豫 ䷏ 震上坤下

卦辞 利建侯，行师。

彖辞 豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎。天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉。

简释

谦卦六爻的位置颠倒一百八十度，就成为豫卦。豫以震动于上而坤顺于下，即一阳奋起于地上，意味豫悦而和顺。谦在于用虚而求均，豫在于依实而成用。大有既富庶，谦又致均平，而后天下同豫。可知非谦不得豫，故在谦卦之后，继之以豫，序卦传说：“大有而能谦，必豫，故受之以豫。”

豫卦以一阳震动，五阴相从；既动以顺又应于刚，则其行宜而志必得。故说刚应而志行，顺以动而豫。动而顺是和豫现象，天地运行也是如此，例如日月代明而不过限，四时代谢而无差错。这些自然规律，应用列入人类社会，同样有效；例如圣人建侯、行师，刑罚分清而民咸服。

由此看出：豫卦之用在于从容中道，就是顺从中道而动；也涉及到顺时而动。因为凡是豫动都与顺时有关；若逆时而动则为乱动，决不会豫。故顺时而动的意义，非常重大。

象辞 雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

简释 此卦象是雷出于天，而振奋于大地之上；就是阳气勃然升起，生物茁壮而出，形成和豫现象。这说明天与人以豫；天以阳气循环不绝，而豫则显其大用。反过来人也应报天以豫；报天意味作乐崇德。为此，先王制作礼乐以崇敬天德，殷勤献给上帝，同时配合祭祀祖先。

爻辞 初六，鸣豫，凶。

象辞 初六鸣豫，志穷凶也。

简释 “初六”是阴爻居最下位置，无可再降，应该自静而不鸣；但与上卦唯一阳爻相应，自然以阴求阳，如同鸟鸣求友。这就意味以己之豫，而鸣于众，必招流言蜚语。结果以自满而志难伸；以初六之鸣，不当其时，故自取其凶。

鸣是凶之因，豫为鸣之缘。如果不鸣，则免于凶；但人类不能不豫。天下祸福相倚，因果相伴；豫卦此爻，提示这一客观规律，值得深入参研。

爻辞 六二，介于石；不终日，贞吉。

象辞 不终日，贞吉，以中正也。

简释 此爻以阴居阴位，又居于两阴之间，是静之至，晦之极，其耿介如石。以晦观明，以静观动，一目了然，不要一天。这是由于居中守正，坚贞不二，故吉利。

爻辞 六三，盱豫，悔；迟有悔。

象辞 盱豫有悔，位不当也。

简释 此爻与初爻都以阴而居阳位，其地不当，其行易悔。盱意味双目大张，目空一切。鸣发于口，听为声；盱出自目，见于色。鸣在下位，距人远，故高声以动人；盱在中位，已进入人道，则厉色以为威人。二者均象征小人得志，

故不吉。初爻位低，不当鸣而鸣，其害更大，故曰凶；此爻位高，众人所望，不当盱而盱，其害较小，故有悔。盱者以位置较高，虽不及时自悔，但迟早必悔；总之皆由于“六三”以阴爻居阳位，其位不当所引起。

爻辞 九四，由豫，大有得；勿疑朋盍簪。

象辞 由豫大有得，志大行也。

简释 “由”意味从，同类相从而行豫悦之道，就会大有所得。“九四”唯一阳爻为全卦之主，虽不居外卦之中，五阴相从而心悅。这也就是在“九四”一阳领导下，朋友齐心合力，而无疑虑；如同用簪束发使之合拢有序而不乱，盍意味合。由于主从之心相同，共走豫脱之道而大有所得，故其志大行。

爻辞 六五，贞。疾；恒不死。

象辞 六五，贞。疾，乘刚也；恒不死，中未亡也。

简释 “六五”以阴爻居外卦之中，得全卦正位，故能坚贞守正；但因下邻“九四”之阳，如客逼主，以刚迫柔，则不免于疾苦。但“六五”坚贞守正，未亡中道，故可以持之恒久，而不致于死亡。

爻辞 上六，冥豫，成；有渝，无咎。

象辞 冥豫在上，何可长也。

简释 “上六”已至极地，豫之用穷尽，当不可长。冥意味黑暗无光，表示豫道之晦塞已经形成，不能再豫，故说冥豫成。在此关键时刻，若能临崖勒马，有所变渝；洁身自退，可免于咎。

豫卦綜釋 豫道之用于顺乎自然，并非人力为主，也就是顺时而动；所以豫卦特别指出时机的重要性。谦卦守贞，居下而求均，故多吉辞；豫卦和悦，向外而显豫，故多警语。例如初六鸣豫，凶；“六三”盱豫，悔；“上六”冥豫，不可长；“六二”守贞而吉；“六五”贞疾而不死；惟九四由豫而有所得。

豫道在于顺以动，必须防亢；既处和顺，应防懈怠。因为“九四”以阳在外而豫于物，故不能独豫而应众豫；能如是，则无时不豫，无地不豫。因此，君子致力于豫，在于兢兢业业，自强不息；虽然处豫而不以为豫，是为大豫。

十七卦

随 ䷐ 兑上震下

卦辞 随，元亨利贞，无咎。

彖辞 刚来而下柔，动而说（悦），随；大亨贞，无咎。天下随时，随时之义大矣哉。

简释 随卦是震动于下，而兑悦于上；上下相从，意味随从。这就是说：情况豫悦，必有追随。故在豫卦之后，继之以随。序卦传说：“豫必有随，故受之以随”。

震性刚而动，兑性柔而悦；今震居兑下，即阳刚来到初位，居下而用柔。结果是震动而兑悦，故名为随。另外阳以乾行，而震应乾；阴以坤行，而兑应坤。坤顺从乾，兑亦从震，故称为随。乾坤有元亨利贞四德，从而随卦亦有此四德而无咎。

随卦承豫而来，一阳于下初动，有创始之意，随即依时而变。天下事物无不随时而变，故随时之义，至为重大；随

之正用在于随时而守中道，或谓君子时而中。所以随时之义，在于时中。

象辞 泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

简释 从地球生态系统来看，泽中有雷，意味阴中有阳；雷从泽震，象征阳自阴出。泽为低洼之地，雷乃震动之象；泽有灌溉之用，雷报云雨之行。二者时位不同，而德用相依，故称为随，即随从而见德用。寒来暑往，日出月没，均依时而行，这是自然规律。人类劳逸，也根据这一原则，白天劳动，向（嚮）晚（晦）则宴食而休息。

爻辞 初九，官有渝，贞吉；出门交有功。

象辞 官有渝，从正吉也；出门交有功，不失也。

简释 “初九”性刚、居初位而动，又与“九四”阳刚相应，象征晋升之势，以官为喻；但在“初九”与“九四”之间，有“六三”与“六二”之阻，故晋升之势必须变渝，即以坚贞守正为吉。虽然守正，并非不动；因为二、三两阴爻皆易与阳相交，故“初九”出门即与阴相交而有功效，而不会有所失利。

爻辞 六二，系小子，失丈夫。

象辞 系小子，弗兼与也。

简释 “六二”居内卦之中，虽得正位与“九五”相应，但中间有三、四两爻相阻，故喻为失丈夫。“六二”只与“初九”相近而交，意味只有小子相联系，而不能兼顾与“九五”相交。

爻辞 六三，系丈夫，失小子；随有求得，利居贞。

象辞 系丈夫，志舍下也。

简释 “六三”已近“九四”阳爻，故以系丈夫为喻；其志在于舍去在下的“初九”小子。从而随“九四”有所求而必得，但应从居贞守正为戒而有利。

爻辞 九四，随有获，贞，凶；有孚在道，以明，何咎。

象辞 随有获，其义凶也；有孚在道，明功也。

简释 “九四”是阳爻，既居上卦，其德刚健，有进取之志，非退守之时，故随时宜而有所获。当此时位，若守贞而不进取，则其义凶，即义理为凶，并非真凶。随时宜而获，必信孚于自然之道；能孚于道，则德明而功立。这也就说明：随之本义在于因时立德，因位立功而明道。同时可知：贞取决于时，时宜于贞，则可守贞；时不宜于贞，则不应守贞。

爻辞 九五，孚于嘉，吉。

象辞 孚于嘉吉，位正中也。

简释 “九五”以阳爻居全卦正位，乘时以孚合天道与人事，故说孚于嘉而吉，嘉就是亨。看来“九五”孚于嘉吉在于位正而时中；位正而德必正，时中而道必中。道源于自然，而德立于生命；随时随地莫不有道，莫不显德。

爻辞 上六，拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

象辞 拘系之，上穷也。

简释 “上六”居随卦之终，其行已穷，其用告成，不能再进，必须终止。拘系与从维意味约束，勿再往前；为了坚决阻止，勿再往前，故在拘系之后，又加以从维。由于太众随王立德有功，故最后借用亨于西山为喻，以明随之大用在于善始善终。亨是嘉宾之会，西方属金，取兑卦金秋之义；山为艮，有兑必有艮，所谓山泽通气，二者伴随一体，象徵宾主相随。

随卦综释 此卦各爻相随，以顺随为义，以成功为志。乾主大生，坤主大成；生成之顺遂则在于随。故乾坤具四德，而随卦也具四德。“初九”说明随卦之动；“六二”则随从“初九”；“六三”近“九四”，故相随而有所得；“九四”说明随卦之大用，关键是上随“九五”立功而明道；“九五”以爻位中正能随时而孚于嘉吉；“上六”表示随卦之大用已终，再不能相随前进。

“九四” “九五”相辅相成，前者有孚在道，后者孚于嘉吉。嘉意味亨，道意味元，而“六三”利居贞。这说明随卦是先由利贞而后元亨，与乾坤四德在时用上有所不同；所以随卦特别指出时效的意义。

十八卦

蛊 ䷑ 艮上巽下

卦辞 蛊，元亨，利涉大川，先甲三日，后甲三日。

彖辞 蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨而天下治也；利涉大川，往有事也；先甲三日，后

甲三日，终则有始，天行也。

简释 蛊意味器皿中的食物放久而生虫，象征物腐而有毒，事惑而纷乱。蛊卦是艮上巽下，艮山属阳而性刚。巽风属阴而性柔，本来行于天上，今反止于艮山之下；象征阴柔得势，居内扇风而蛊惑。随卦“上六”已到极处，位极则易蛊惑；故在随卦之后，继之以蛊。序卦传说：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者事也。”

随卦六爻颠倒就是蛊，这说明蛊与随的方向相反。随以顺应，蛊以逆成。蛊虽有毒，但在于善用，例如以毒攻毒，以兵止兵。故蛊卦之用在于救已生病害，返回正常状态；明白自然天道，致力人事勤劳。蛊之生孚于乾天之元，元于时为春，万物始生而亨，故说：“蛊，元亨”。对于蛊若能逆用，引申到人类社会可以平治天下。

平治天下是继往开来的大事，故以利涉大川为喻。为了利涉，必选择天时。天时涉及天干，天干在数为十，以甲为首。三为时数之轮，如过去、现在、未来。古人以阴阳二气周流六虚定为天时，六虚之中心为气之起点，以甲代表，甲之前后、左右、上下共为六，合成六虚。二气从甲开始，周流六虚一次，称为一周天。于是将一周天之时数定为七日，即甲之前三日、甲之后三日与甲之今日。

蛊之生涉及乾天之亨，故其用以周天运行之数象征，以先甲三日、后甲三日，说明有始有终。

象辞 山下有风，蛊；君子以振民育德。

简释 艮为山、巽为风，风字之内有一虫字；空气流动成风，故风来源于空气。空气含有水分，如果凝聚而温度适宜，则生虫。虫之为害就是蛊。将此自然现象，引申到人类社会，涉及到民德不振，人伦失常。故君子以振民育德为己任，此任务艰巨，有如涉过大川；不如是，则不足以平治

天下。

振民在于洗心革面，重作新民；育德在崇尚伦常，克明峻德。振民育德，非一日之功，在于随时致力，终至树立其德。德至而后道凝，永孚元亨之治。

爻辞 初六，干父之蛊，有子；考无咎，厉贞吉。

象辞 干父之蛊，意承考也。

简释 “初六”是阴爻居初位，意味顺而正，象征孝子。“干”就是干事业，例如挽救前人败坏的事业，就是以“干父之蛊”为喻。“考”代表死去的父亲，厉意味精进不懈。有子干父之蛊，则“考”可以免除咎尤，必须厉贞而方吉。干父之蛊，意味能继承前人未作好的事业，例如大禹继承先父未治好大水的任务。

爻辞 九二，干母之蛊，不可贞。

象辞 干母之蛊，得中道也。

简释 以爻位而论，“初六”是阴爻居阳位，去挽救前代君王造成的腐败局面，以干先父之蛊为喻。“九二”是阳爻居阴位，去扭转丞相造成的不利形势，以干母之蛊为喻；但不可坚贞固守，谨防太过；应当根据情况，灵活运用，执行中道，例如大舜干母之蛊。

爻辞 九三，干父之蛊，小有悔，无大咎。

象辞 干父之蛊，终无咎。

简释 “九三”以阳爻居阳位，与“六四”阴爻相配，有干蛊之力。但以阳刚过盛，用以干父之蛊，难免有些懊悔，但终无咎；这说明干蛊之不易。“九三”为人爻之始，

与“六四”相配，刚柔协调，故终无咎。所以干蛊不仅要能力坚强，而且要德行高尚。

爻辞 六四，裕父之蛊；往，见吝。

象辞 裕父之蛊，往未得也。

简释 “九三”是以刚居刚，故能干父之蛊，只有小悔。“六四”则以柔居柔，时位不中，前行困难，只能裕父之蛊。裕比干缓和得多，只是委曲以图，循序渐进；虽然如此，仍无所得；惟有持其志，待其时。

爻辞 六五，干父之蛊，用誉。

象辞 干父用誉，承以德也。

简释 “六五”居外卦之中，以柔行刚；与“九二”以刚行柔而相应，内外相得。故“六五”能干父之蛊，拔乱反正，振民育德，元亨大治；从而继承先人之德，声誉日隆。造就意味干父用誉；用誉贵在育德，非在扬名。

爻辞 上九，不事王侯，高尚其事。

象辞 不事王侯，志可则也。

简释 用德干蛊，极于“六五”；“上九”居全卦之终，位极则变。故不事王侯，退居山泉，孚天道之太虚，体乾元之不息；这是高尚之事，其志可为后世法则。

“上九”虽然无位，仍须进德修业；如天行健，自强不息。造就是高尚之事，超越权势，修其天爵，教以人伦；从而公诸天下而垂后世，作为人类尊严的最高准则，精神文明的永久支柱。

蛊卦综释 从山下有风而生蛊的自然现象，引申到人类

社会，君子从正面以振民育德为己任。在自然、社会、生命现象中，蛊之来非一朝一夕之故；故干蛊任务非德智齐备、时位适中，不足以全面完成。

由于干蛊不易，故有五个爻位都提出干蛊。“初六”与“九二”因爻位不同，分别以干父、母之蛊为喻。“九三”干父蛊终无咎，“六四”裕父蛊未有得。惟有“六五”干父蛊，大功告成，以承德而有誉。到“上九”无蛊可干，故退居山泉，以修仁智；仁者乐山，智者乐水。“上九”为艮卦上爻；艮为山，山中必有泉源。这就启示君子“归根复命，复命为常；知常为明”。常涉及到仁，明意味智。仁智齐备，这更加利人、利物，可为世则。

蛊是自然现象，与其他卦不同，在于用逆成正，从而端正时风，挽回世运。蛊之害自然也涉及到人的健康与思想意识，故干蛊之任务更为艰巨。促进健康，净化思想，端正行为是干蛊的基本任务；对于蛊而用干，说明《易经》的意义深远而重要。

干蛊之道不仅关系人类社会的正向建设，而且涉及到科学技术误用所造成的危害。这是值得今后应“干”的一个大问题。

十九卦

临 坤上兑下

卦辞 临，元亨利贞，至于八月有凶。

彖辞 临，刚浸而长，悦而顺，刚中而应，大亨以正；天之道也。至于八月有凶，消、不久也。

简释 干蛊之后，形势大好，泽惠临民，意味元亨。临

卦之象是兑泽位于地下，可润地上万物而大生，喜气临门、故在蛊卦之后，继之以临。序卦传曰：“有事而后可大，故受之以临；临者大也”。蛊之象是由小虫而生，发展而成不利之事，于是君子干蛊，拨乱反正，正气大临。

临卦是二阳相聚于下，四阴相连于上，意味阴阳列阵而相临，象征阴阳消长。二阳虽居于下，其气则联合上升，化阴转阳，生出万物，如同天道；故临卦也具备四德。

临卦本于天道而运行，从天道运行的规律来说，春以阳而生，秋以阴而杀；临卦到八月因秋主杀而不利。这是教人从理论上认识：临卦到阴长阳消之时，有不利之处；并非真正到八月不利，而是以八月阳消阴长为喻。《易经》用词，多取具体事物为象征，教人以象明理。

“浸”意味逐渐，如水浸物是逐渐渗入物体内部。这表示临卦由初位阳爻到下卦中位阳爻是阳刚逐渐增长。下卦上爻为阴，合下面二阳组成兑泽，故喜悦而柔顺。临卦以元阳居下卦中位，故说刚中；与上卦“六五”相应，以乾助坤，上下畅通，故说大亨，“以正”意味以贞而正则有利。从而四德具备，合于天道。

由于天道运行，阳长于前必消于后。临卦就时令来说，如同地球生态系统，到八月阳渐消。这说明大亨之用将消，但衰退不会长久。

象辞 泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

简释 从地球来说，泽意味海洋，陆地高出海洋，海水迫临堤岸。教思无穷犹如海洋容纳乾天雨泽，容保无疆犹如大地承载万物。君子以兴教化、励思想为己任，从而能容民有生，保民而利。能生则亨，能利则贞。结果四德齐备，临卦之用大成。这就意味临卦如同日丽中天，临照大地；教思

之功，潛移默化；澤流原野，瀕臨江河；各有所安，如保赤子。

爻辞 初九，咸临，贞吉。

象辞 咸临贞吉，志行正也。

简释 “初九”以初升之阳，与“九二”并联，故飞腾奋发，势不可挡。“咸”意味联同，以两阳相联而临群阴，故称咸临。一阳起于下位，意味君子起于湖泽，以教思、容保为己任；心志正大，行止光明，以坚贞、守正而吉利。

爻辞 九二，咸临，吉无不利。

象辞 咸临，吉无不利，未顺命也。

简释 “九二”以阳爻居正位，下有“初九”之助，象徵贤人得位乘时，有奋起之势，故吉祥，无有不利；但还不是大吉大利，因为尚未顺于“大亨以正”之天命。这意味外有四阴迫临，尚未大顺。

爻辞 六三，甘临，无攸利；既忧之，无咎。

象辞 甘临，位不当也；既忧之，咎不长也。

简释 “六三”是以柔居刚，位置不当；上接坤阴，下临两阳，有悦愉之象，如甘味之适合于口，故称甘临。人居甘甜之中，不能刻苦自励，故无攸利。但下近“九二”，借乾之警惕而忧虑其后；既能忧患，知过而改，则咎不致于长。

爻辞 六四，至临，无咎。

象辞 至临无咎，位当也。

简释 “六四”为外卦之始，居坤位之初，是坤舆兑相

交，地与泽相接，故称至临。“至”意味到达，临又表示临近“六五”。“六四”以阴居阴位，合乎既济之道，其位适当，故无咎。从而能致教思、容保之功，以达元亨利贞之德；由人道而及天道，关键在于以此爻为进阶。

爻辞 六五，知临，大君之宜，吉。

象辞 大君之宜，行中之谓也。

简释 “六五”是以阴行阳，居外卦中位，象征俯临一切；又能以阳化阴，即有知识智慧以明事物，故为“知临”。

“六五”与“九二”相应，一阴一阳，一外一内，君臣互济，德业同辉。此“九五”得其位，用之无不宜，故曰：大君之宜而吉。“知”与心有关，“宜”则及于行；知成于己，宜成于人。成人、成己，非有德智，则无以为功。才德在己，时位在天；人天相应，天下太平。

“六五”之关键在于得中位，而行中。这就是在上位而以卑临下，在下位而以高孚上；上下相得，方称行中。大君之所以能宜，就在于行中。

爻辞 上六，敦临，吉无咎。

象辞 敦临之吉，志在内也。

简释 “上六”表示坤道已极，极则变阳，于是坤卦成为艮，艮为山；此时土更敦厚，故称为敦临。土敦而厚，表示地道之德；以土防泽，要在敦厚。土厚载物，湖泽不洩，则山泽更有利于生物，自然吉利而无咎尤。

临卦是坤在外，兑在内；坤在于成泽之用，这就是说坤之志在于内。“上六”敦临是坤之极，也是阴之极；阴极变阳，则坤变为山。从而山泽通气，山川出云；云气因时而变为霖雨，则山林之用，带来水泽之利。这也说明“上六”之

志反在于下。

敦临之吉反映一个重要的自然现象：山愈高，水愈就下，即体现以高就卑之道。这就意味：地以代天，坤以承乾，博厚以载高明。天地之生成，人物之演化与此道有关。

临卦综释 临卦是阴消阳长，阴虽畏阳而不甘退让，阳以近阴而有所迫，故成相临之象。“初九”与“九二”均为咸临，但前者以志行正大而贞吉，巩固本源；后者因未顺命，故只是吉无不利。“六三”甘临，知忧患而咎不长；“六四”至临，位置适当，为“六五”作为进阶。“六五”知临，行中而宜，以显四德；“上六”敦临，其志在内，自然吉利，而无咎尤。

临卦得“初九”之阳，乘“九二”之位，故能上应诸阴，直达于天，化坤为乾，变柔为刚。临卦的结构是坤与兑相合，坤顺兑悦；故其功能则是：顺悦以进，争而不犯，迫而不妒，以致诸阴自退，阳气渐长。

气之升降，数之消长，恒相依伏，这是自然规律。临到极处，必然反观。故在临卦以后，代之以观卦。时到八月，阴气渐长，寒冬将至，万物自衰；此时阳不得与阴争，而让位于阴。《易经》制定卦象系统，大都取法阴阳消长；其自然哲理值得结合系统科学，从结构、功能、消长方面，进行研究。

二十卦

观 巽上坤下

卦辞 观，盥而不荐，有孚颙若。

彖辞 大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，

盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。

简释 观卦从结构来看是巽风在外，地阴在内；也就是两阳居四阴之上。两阳象征双目，四阴意味事物；表示双目往下观察事物，如同日月俯照大地。所以此卦象被命名为观。观卦六爻的位置与临完全相反。临卦到“上六”，已至极处，只能回头下看；故在临之后，继之以观。序卦传说：“物大然后可观，故受之以观。”临卦到“六五”以智慧临照一切事物，这也就涉及到观。

观卦的基本要义在于观心为上，经常盥洗身心，精诚不二，不荐用形式，会孚信观心功用。这完全出于自然，即所谓颙若。

从观卦的功用来看，是大观在上；即二阳居于上位，是巽之顺，以“九五”中正之德，俯观天下。此观如同盥洗身心，不荐用形式，自然孚信，下观人文而成化。

《易经》经常提到神，认为阴阳不测之谓神，物理学中也有测不准的原理。圣人仰观天道，发现阴阳代谢，其理难测，这是自然演化法则，无以名之，称为神道。圣人观此道，认识到四时代谢而不错（忒），于是建立人伦而施教化，天下皆服。

象辞 风行地上，观；先王以省方、观民、设教。

简释 按卦象是巽风流动于大地之上，象征双目俯视大地，意味自然之观。风行于地，万物无所不被；教行于时，万民无有不化。所谓春风广被，化雨时沾；故风化也涉及到观。风行善变，因时有方；从而先王省视各方，观察民情，进行教化。这就指出一个极为重要的问题，观卦的目的在于

施教；而施教的作用在于成化。最大的成化是开显自性光明；中庸说：天命之谓性；实证自性光明即返回自然天道，这也就是观心的最大功用。

爻辞 初六，童观，小人无咎；君子吝。

象辞 初六童观，小人道也。

简释 “初六”是阴柔居初位，不能远观，比如儿童，智力未开，所观为生活小事，故称为童观。小人有如儿童，视力浅近，所观平庸，但无咎尤。可知童观为小人之道，不适宜于君子；对于君子则为悔吝。君子应当大观，通天人之际，达性命之源，以成位育之功。

爻辞 六二，窥观，利女贞。

象辞 窥观，女贞，亦可丑也。

简释 窥观意味偷看，不是正视。“六二”位虽正，但在内；爻属阴而暗昧。其情况如同由门缝向外看，在洞穴向上看，故称为窥观。“六二”是阴爻，居正位而贞，女子以贞为利；故窥观以妇女之观为喻，窥观不是正观，故其态可丑。

爻辞 六三，观我生进退。

象辞 观我生追退，未失道也。

简释 “六三”居下卦之终，为人爻之始，以阴居阳位，意味以物欲之阴，昧本来之性；故指出观我生进退之道，真实意义在于反观自性。人生如行道，当初由天命而有性，结合外缘，进化而成为生命；到一定时间，又退出此道而结束生命。

“六三”教人观我生进退，就是反观，以开显自性，返

回天道自然状态。生命常被物欲蒙蔽本性；以致有进有退，有生有死。反观，则拔去阻碍，而见自性光明，就未失去自然天道。

爻辞 六四，观国之光，利用宾于王。

象辞 观国之光，尚宾也。

简释 “六四”居上卦之始，已近“九五”，下有三阴可观，进入大观之用，故以观国之光为喻。凡观必有见，其中以光为主要标志；自性之光在于自我内观，国家之光则由外观。国光涉及政教清明、风俗敦厚，是为大观。这些光明景象是由于善于利用下贤，崇尚嘉宾，而辅助政教所致。

爻辞 九五，观其生，君子咎。

象辞 观其生，观民也。

简释 “九五”以阳爻居全卦正位，得位乘时，象征在上大观。观其生、意味对动植万类与人物，无所不观。凡所见者，莫不有其生；生必有性，如人性、物性，莫不皆然。君子以德临照字内，纵观万象；象征成己、成人、成物之大用，意味无有咎尤。其中当以观民为主，因为国以民为本，物为民所用；至此，光被四表，天下归仁，是为“九五”观生之用。

爻辞 上九，观我生，君子无咎。

象辞 观我生，志未平也。

简释 “上九”位极，大观告成，大用已彰，无复再观于外。爻辞强调观我生，意义深远；因为位虽极，而时则无限，故位极则观我生，与“六三”有关。“上九”观我生，在于返本还原，因为对外之大观已成而无咎。“六四”大观

之用告成，是为德至，而道未凝；道凝则为常道。常意味平，常道未凝，故其志未平；可知“上九”指出观我生的意义，非常深远。

观卦综释 观卦之爻，互相成用。“初六”为童观，“六二”为窥观，是观之基础。“六三”静观我生之本，认识天性之源；“六四”纵观国家之光，检查政教之功。“九五”统观万有，重在观民；“上九”再观我生，返本归元。“六三”与“上九”相应，由观自性而合常道；“九五”有“六四”相辅，以大观而显德用。

常道意味平等法性，不达平等法性，则其志未平。法性意味宇宙万类平等之性，人性亦在其中，但因物欲所迁而不平。故圣人以神道设教，就是依自然天道，指出观卦，教人观己、观人、观物，返回平等法性，天下归仁。仁意味一切平等之常道，实现此道，涉及到内观；故“观我生，志未平”之意义深远。

二十一卦

噬嗑 ䷔ 离上震下

卦辞 噬嗑，亨，利用狱。

彖辞 颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分、动而明，雷电合而章；柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

简释 噬嗑卦象的结构是离电在上，震雷在下；地球上空的雷电现象，是联合发生的。空气高速运动摩擦生电而发声；因为电光快，雷声慢，故先见电而后闻雷。这一联合现

象启发圣人，与饮食相合而设教。吃食物离不开口齿，故以噬嗑为卦名；噬意味口齿咀嚼食物，嗑就是上齿与下齿相合。于是噬嗑之义推广为彼此相合，人物相合，人已相合等等。

噬嗑与观卦相关联，当我观人、观物之后，心必有所明了；能相合者，则相交或摄取。而且噬嗑卦象是将观卦二阳分列上下，再将“九四”阴爻代之以阳；于是内外通明，则知能相合者而合之，故在观卦之后，继之以噬嗑。序卦传曰：“可观而后有所合，故受之噬嗑，嗑者合也。”

噬嗑卦象用颐中有物，比喻口中有物，因食物合口味而得亨，象徵事物通行而无阻。卦象是下刚为震雷，上柔为离火；二者分明，一为声，一为光。然而由震动有离明，二者相合成雷电，有序而成章；这意味此卦象是人类社会的普遍现象。

此卦的“六二”是以柔居内卦中位，上行到“六五”是以柔居外卦中位，故彖辞说柔得中而上行。虽然“六五”以柔居中，位置不当，但利用刑狱，可以相反而相成。人需饮食而谋生，但对于贪污腐化者，必正之以刑狱，噬嗑之雷电寓含此意。天威示象，政教效之。

象辞 雷电噬嗑，先王以明罚敕法。

简释 噬嗑卦象，取于雷电之合，雷显威音，电现光明；光明照物，威音镇物。推及生态现象，万物因得雷电之施，故有生成之用；是以恩威并用导源于雷电同施。从而先王明罚敕法，以辅教化；罚在于辅教，法在于济化。教化本于德化，故罚可不用，但不得不明；法可不施，但不能不敕。噬嗑之象在于以阳范阴，使上下纳于规范之中，而天下平治。

爻辞 初九，履校滅趾，无咎。

象辞 履校滅趾，不行也。

简释 “初九”阳动于下，其用在合；与“上九”相类似，故其用法称校。校意味较，二者比较，看看是否相合。履意味鞋，穿鞋是为了便于行路；若鞋小足大，则损伤足趾。趾伤虽无咎，但不能行路。“初九”以一阳在下，上接二阴，其志不相一合，故以鞋小足大、灭趾不行为喻。

爻辞 六二，噬肤灭鼻，无咎。

象辞 噬肤灭鼻，乘刚。

简释 噬嗑主要以食物为喻，食物之中，常人最感兴者是肉；故从“六二”到“六五”均以食肉为喻。位愈高，所食之肉渐佳，所得愈多。“六二”居内卦之中，以柔行柔；其下“初九”阳爻，奋起上升，意味乘刚，而柔不能制，故以噬肤灭鼻为喻。即食肉之肤皮，其臭气影响鼻之功能，意味灭鼻。“六二”是以柔居柔，不克自贞，以食腐肉皮，引起鼻病，应以为诫。两因尚居中位，未失其本，虽有一时之失，而无咎尤。

爻辞 六三，噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

象辞 迁毒，位不当也。

简释 “六三”介于内外两卦之间，以柔居刚位；象征事不利于行，物不合于用，以食腊肉遇毒为喻。腊肉不是鲜肉，本为人所食，但以时位不当而遇毒；然毒不重，虽有小吝，可以免咎。

爻辞 九四，噬乾肺，得金矢，利艰贞吉。

象辞 利艰贞吉，未光也。

简释 “九四”以阳爻居外卦之始，处众阴之中，以刚为用；上与“上九”相应，下与“初九”相得；三阳共震，群阴相助。故以噬乾肺、得金矢为喻。肺意味以肺为主的内脏，乾肺比肉水份较少，其重量比肉还多。同时得到金矢，此重要工具为打猎所必需；这说明所得较前爻为多，使噬嗑的食肉意义更加明显。虽有所得，但未光大；利于艰贞守正，发扬光大，推及全民，方为大吉。

爻辞 六五，噬乾肉，得黄金，贞厉、无咎。

象辞 贞厉无咎，得当也。

简释 “六五”居上卦之中，为全卦之主，下与“六二”相应；二者皆阴，但“六五”居阳位，与“六三”同功。噬嗑以食为用，至此爻食乾肉，得黄金，已成大用。虽然如此，必须贞厉，才免咎尤，所得皆当。“贞厉”，“得当”的要义在于坚贞守正，厉行中道，全民有食，富及天下，是为得当。

爻辞 上九，何校灭耳，凶。

象辞 何校灭耳，聪不明也。

简释 “何”即荷，意味负荷货食在肩，与耳相较（校），象征挡住耳朵，灭去听力，结果逢凶。因为此爻已到极位，为噬嗑而追求货食而遭灭耳之灾，是极不聪明的表现。

噬嗑综释 噬嗑全卦六爻，“初”与“上”皆为阳，如人有两唇上下相合；“六二”至“六五”居卦之中，象征饮食之道。人生不能无货食，关键在于取之有道。货则求之于外，必须考虑博施；食则纳之于内，应该想到济众。人生开

始外求；奔走困难，故以“初九”灭趾为喻。至“上九”货食集中而不济众，又以灭耳为诫。中间“六二”食肉皮而灭鼻，“六三”食腊肉而迁毒，但均无咎。直到“九四”食干肺得金矢，“六五”食干肉、得黄金，必须艰贞才无咎尤。故噬嗑卦象始终隐含以雷电、明罚、敕法为教。

关于噬嗑卦象，有些易经版本，以利用刑狱进行解释，也有道理。本书从人文生态系统综释，故就人民生计、货食给以说明，因为生态的基本意义是指生命从外界摄取所需能量，称为“自然经济”；这舆易经按自然现象，引出卦爻理论，用于人类社会的基本精神，完全一致。

二十二卦

贲 艮上离下

卦辞 贲，亨；小利有攸往。

彖辞 贲亨，柔来而文刚，故亨；分刚上而文柔，故小利有攸往。贲，天文也；文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文，以化成天下。

简释 贲卦之结构是艮上离下，象征火在山下。从地球生态系统来看，日落西山，落霞反照于山上，是柔来而文刚，意味文饰，是为贲之意义，故称贲亨。从人类社会进化来看，物富而后文，人富而后饰，衣食足而后文教兴。噬嗑为经国济民之本，贲则显示人类文明之光；二者互补，不可偏废，故在噬嗑之后，继之以贲。序卦传说：“物不可以苟且而已，故受之以贲；贲者饰也。”

贲卦之所以亨，是由于日落于艮山之下的柔和之光的反照，但此光大部分为艮所遮。艮性刚，故说从刚上分出反照

之光，来文饰山中的柔和花草与树木；这就是所谓分刚上而文柔。由于此光是部分的，故只有小利而有所往。贲是自然现象，涉及天文；人类效法此现象，使文明止于至善，谓之人文。

观察天体运行，各有固定轨道，秩序井然；可知时令变化便于农事安排。观察人类社会文明活动，各于其位，克尽职守，崇尚伦理，以教化天下，止于至善。贲以文为尚，其本仍为质；文质二者不能偏废。孔子曾说：“质胜文则野，文胜质则史；文质彬彬，然后君子。”

象辞 山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

简释 山下有火，照于山上，则山光明媚；此现象以贲卦描绘，意味文明之象见于外。引申到人类社会，君子以修明庶政，治理社会为己任。庶政涉及各方面的大事，例如政治、文教、经济等；但对于刑狱，则不敢轻易裁决。因为君子以德政为主，成化为怀；慎刑以明教，宽狱以归仁。贲与噬嗑相辅相成：噬嗑利用刑狱，贲则无敢折狱。

爻辞 初九，贲其趾，舍车而徒。

象辞 舍车而徒，义弗乘也。

简释 “初九”是阳爻居初位，象征阳刚居阳位发光，以亮其足趾为喻；意味赤着脚，徒步奔驰，舍车而不乘；表示初始行贲道，不畏难苦。这说明“初九”本自身刚健之德，文饰于外；也就是君子在初位重身教，而致力于成化，以显贲之本色。其意义深刻，与噬嗑之“初九”灭其趾，相反相成。

爻辞 六二，赍其须。

象辞 赍其须，与上兴也。

简释 “六二”居离卦之中，是以柔、居柔，故以赍饰须眉为象徵。所谓眉飞色舞，心际光明，表示“六二”有所作为。此爻，内凝其精，外发为华；不仅自身光明磊落，而且与“六五”共显光辉，兴起正道。

“六二”是火光上炎，随“九三”而兴起，以柔文刚为其用。关键在于不失正位；若位不当，又失其贞，则不为文饰。今不失正位，又能守贞而成亨；于是上下同德，开显文明，是为赍之大用。

爻辞 九三，赍如濡如，永贞吉。

象辞 永贞之吉，终莫之陵也。

简释 “九三”居人爻之始，是两刚用事；上有“六四”下有“六二”，都是阴爻，共同组成坎卦，如同两柔赍饰一刚。故有赍如、濡如之象。“如”意味“好像”，“濡如”意味因水湿而有光泽，“九三”因阳爻阳位，具有永贞之德，终究不会凌辱，故吉。这意味赍饰达到较高层次，贵能坚贞守正。

爻辞 六四，赍如皤如，白马翰如；匪（非）寇婚媾。

象辞 六四当位，疑也；匪（非）寇婚媾，终无尤也。

简释 “六四”是阴爻阴位，两柔成用；下与“初九”相应，又与“九三”相邻，象徵两刚赍一柔。“皤如”意味文饰如白色，“翰如”意味飞行。“六四”赍如白色，好像白马行空，意味素心与“初九”相应，但“九三”介于其间，

比喻非流寇而求婚。由于“六四”当此时位，又有“初九”与“九三”两刚作用，故犹疑不决；但“九三”就近，又非流寇而求婚，终无咎尤。这意味贲饰到朴素层次，心地开明，对外处理等量齐观的两件事务，宜以就近解决为主。

爻辞 六五，贲于丘园，束帛戔戔，吝；终吉。

象辞 六五之吉，有喜也。

简释 “六五”以柔履刚位，为艮之中爻，有文明以止之象；又重在敦本崇实，回归自然，故以贲于丘园为喻。丘园为高丘陵园之地，与艮山有关；又为高尚贤人修身之所。故贲于丘园，意味贲于朴实、自然，是为贲之大用。然而“六五”性阴而慳吝，故表现有束帛戔戔之象；束帛意味薄物，戔戔表示微小。虽然薄物微小，但贲意真诚，以饰于朴为务，故终吉而有喜。此爻以位居正，内外贤臣贲于丘园，礼遇虽薄，而诚意方殷，故和衷共济，内心喜悦。

爻辞 上九，白贲无咎。

象辞 白贲，无咎，上得志也。

简释 “上九”已到极位，时穷则变；变则反求自身，不再贲饰，故称白贲，意味无贲。从而柔不文刚，阴不饰阳；时位已尽，返本归元。到此层次，体天行健，自无咎尤；文胜返质，色尽还白。即返于形而上之道，故称为上得其志；所谓“数尽而德不尽，时穷而道不穷”，是为贲之大用。

贲卦综释 贲卦来自外阳而内阴，如同物之有饰，质之有文。故饰必有文，文必有色，是为大用；因文以成观，以色而为用。地球生态系统未成之前，本无色物與文饰；此系

统形成后，产生物色，文饰亦随之而起。

贲卦六爻是从有色到无色：“初九”贲其趾，“六二”贲其须，一下一上，互相文饰。“九三”是两柔贲一刚，“六四”是两刚贲一柔；二者相反相成，前者依靠自贞，后者在于决疑，是人文贲饰之功用。“六五”达到贲饰圆满层次，以礼薄意诚为象征。是为贲之德用；“上九”则无所贲，返朴归真，而无色相，是为至德要道，达于无为而无不为之境界。

贲卦用于人道，在于坚贞守正，贲饰人文之德；人类社会不能离开物质文明，但必须贲以精神文明。二者相辅相成，是为大用，以便建立人类理想社会；此为贲卦之道建立的基本宗旨。理想社会并非终极社会，终极则达到超越文饰，非色、非物，真色、真物之自性真空境界。

二十三卦

剥 艮上坤下

卦辞 剥，不利有攸往。

彖辞 剥，剥也，柔变刚也；不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也；君子尚消息盈虚，天行也。

简释 从此卦之结构来看，剥卦之现象是一山独立于地上；年深月久，山土会逐渐剥落。其次，坤在下，表示阴气凝于内；艮在上，表示有山阻于外，结果阴气不流通，如同物必自腐而剥蚀。文王对于这一自然现象，命名为剥卦，其意义深远。贲卦已经指出：文饰不能久存，色相不能常在，故贲极而为剥；于是在贲卦以后，继之以剥。序卦传说：

“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者，剥也。”

剥字的意义很明确，即剥落或剥蚀；此卦是五柔剥蚀一刚，象徵小人道长、君子道消，故不利于攸往，即不宜于行动。从卦象观察，坤性顺，艮性止，君子顺应形势，适可而止。也就是应当崇尚盈虚、消长之道，此系天道运行之自然法则。

象辞 山附于地，剥；上以厚下，安宅。

简释 一山独立依附于地上，山土易于剥落。君子将此卦象用于人类社会，善于用坤之道，弘坤之德，先固其本。上以“厚下”意味在上者应以泽及民，“安宅”意味使民安居而乐业；二者是固本之道。

坤厚载物，使艮得其所止，保持崇高之象，而免倾颓之剥。圣人善于观此自然现象，能顺应以济人道。天道、人道本为一道，而德用无穷。天地虽有变化，而本体终不消失；人道亦然，以厚下安宅为德用，万古不能变。剥卦既示自然生态有变化，复以说明处剥之道。

爻辞 初六，剥床以足，蔑贞，凶。

象辞 剥床以足，以灭下也。

简释 床是人体安身睡眠之地，床足剥蚀，意味削减在下基础。“初六、是以柔居初位，象征事物剥蚀之始，以剥床足为喻，因为床与人有密切关系。“初六”本以守贞为尚，是处理剥蚀之；初步；蔑贞意味自不守贞，失其所尚，故凶。

爻辞 六二，剥床以辨，蔑贞，凶。

象辞 剥床以辨，未有与也。

简释 “初六”灭下，意味失本；“六二”是以阴爻阴位居“初六”之上，意味剥蚀由下而上，以剥床之辨为喻。“辨”就是床沿，即床之边界；床若无辨则不安全。例如国边界，河有堤岸，足以防范；人有正念，可以免除物欲横流。事物无边，则无法认识。“六二、之上下均为阴爻，而无阳爻为助，故称“未有与也”。所以“六二”为免除剥蚀之患，惟有坚贞自守其正；今蔑（灭）贞而不守正，结果必凶。

爻辞 六三，剥之，无咎。

象辞 剥之无咎，失上下也。

简释 “六三”是阴爻居阳位，上有“六四”，下有“六二”均为阴爻，因而受剥。但与“上九”唯一阳爻相应，以刚助柔，可以失去上下两阴作用；故虽受剥蚀，而无咎尤。凡剥之害，皆由于无阳；无阳，则群阴相围而易剥蚀。

爻辞 六四，剥床以肤，凶。

象辞 剥床以肤，切近灾也。

简释 “六四”为艮卦之始，与下面坤卦初爻相应，两阴成用；同受剥害。此情况象征人卧于床，床剥而人之皮肤亦受其害。此灾害虽然在肤，但却切近身心。剥卦六爻，三凶三吉，以“六四”最不利；因为阴爻阴位，外无所助，内不及贞。故君子贵在知几，预防为要。

爻辞 六五，贯鱼，以宫人宠，无不利。

象辞 以宫人宠，终无尤也。

简释 “六五”虽为阴爻，但居全卦正位，是阴乘于阳，而且上近“上九”，故虽阴，却能居于领导地位。贯鱼

意味群阴为鱼，象征“六五”能率领群阴，比喻官人受宠；意味君子对于事物能自审而有所结合，故无不利，终无咎尤

爻辞 上九，硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

象辞 君子得舆，民所载也；小人剥庐，终不可用也。

简释 “上九”独阳已到极位，其用必变；故至此，君子道长而得舆，小人道消而剥庐。舆意味车，用以载人载物，其志在行；庐就是屋，用以住人藏物，其志在止。硕果意味硕大之果，不食在于保存果仁，以便再生，其寓意是反剥蚀而复生。君子得舆，意谓有民爱戴；又可用舆载民而行正道。小人剥庐，意味小人失恃，不可再留，其用已穷。

剥卦综释 剥卦五阴居下，一阳在上；即一阳止于外，而五阴盛于内，互相污染，象征物必剥烂。所谓物必先腐而后虫生；引申到人类社会，则是人必自侮，而后人侮之；国必自伐，而后人伐之。凡此种种，都是剥卦的体现。

剥蚀现象是由小而大，故从“初六”剥床脚为喻而开始，继为“六二”剥床沿，到“六四”剥床板而至身肤，其害较大。中间“六三”因与“上九”相应，虽然受剥，但无咎尤。至“六五”以位正又近于阳，故厚下而安宅，开始反剥。“上九”是一阳独生，意味其道不穷，物不终剥，将反剥为复。

剥卦象征阴气弥漫，阳气已藏，意味天道将剥，生态环境与人类社会，亦难免于剥。惟智者能知机、察变，自正性命，保合太和。大仁大智，则超越剥复，其次则反剥为复，再其次则趋复避剥。故中国先哲演示易经，是以天道警告人类，认知盈虚、消长、剥复变化之道，而守之以常。惟有守

常，心定于一，方能知幾、察變，從而自有超越、應變之道。

二十四卦

復 ䷗ 坤上震下

卦辭 復，亨，出入无疾；朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

彖辭 復，亨，剛反，動而以順行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也；利有攸往，剛長也。復，其見天地之心乎：

簡釋 復卦之結構是坤靜在上，震動在下；即一陽上升，五陰下降，陰陽相交，萬物復生。復卦爻位與剝正好相反，意味反剝為復，此系自然法則。所以在剝卦之後，繼之以復。序卦傳說：“物不可以終剝，剝窮上、反下，故受之以復。”

從功能來看，復卦一陽從初位上升到最高位置，共經六個時位，即變為剝卦；然後剝卦倒向，即反回復卦，陽爻再居初位。於是合為七個時位，此即反回原來之路；所謂反复其道，七日来复。復卦其所以亨通，是由于陽剛再度返回；一陽震動于下，按順序上行。所以出入无病，朋友往來无咎。此即所謂反复其道，七日来复，是天體往復運行之自然法則。依此道有利于前往，因為陽剛在向上增長。

天地之心，意味宇宙生態系統生化萬物、所固有之生機；此生機永不息滅，即大自然之生意，寂然常在。當剝卦之時，此生機潛隱，但並未泯滅；至一陽回復，則又显现。故說：“復，其見天地之心乎”。例如地球生態系統，秋來則

剥，冬至一阳则生，即见天地之心。

象辞 雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

简释 雷在地中，意味生机能量潜伏土中，蓄积能量，准备复始。“至日”即冬至之日，阳虽始复，而犹潜藏，故需休养，准备生起。先王遵循天道，于此时闭关，商旅不外出行，官吏不省视地方；其目的在于洗心涤虑，以复于道。

爻辞 初九，不远复，无祇悔，元吉。

象辞 不远之复，以修身也。

简释 “初九”是唯一阳爻居初位，凝聚复卦生机，象征全体大用初始。“不远复”意味所复之道不宜远；因为初复，其能犹弱，外有五阴相聚，故不宜远行。“祇”意味有所求；今居初位，不宜远行而不外求，则无悔。然而“初九”本于乾元，是上应天时；下居阳位，涉及地利；与中爻“六四”相应，协于人事。故此爻为全卦主爻，事先必修其身；诚意而心正则孚于乾元之吉。

爻辞 六二，休复，吉。

象辞 休复之吉，以下仁也。

简释 “六二”是阴爻居阴位，但与“初九”相邻，象征阴乐于就阳。这意味休闲宽舒，而复活仁爱之心于天下，自然吉利；故称为休复。复见天地之心，在于复仁。仁为生之本，果实之生，惟在有仁。仁与性通，人类之生，端在于性。仁与性在天为乾元，或乾阳；人性与仁心密切相关。性为本体，休复以见性藏于内；仁属德用；力行近乎仁显于外。

爻辞 六三，频复，厉；无咎。

象辞 频复之厉，义无咎也。

简释 “六三”、是阴又居阳位，意味阴静而阳又使之动；同时处震动之极，又遇坤阴之静。故此爻处于动静交替状态，因而称为频复。由于“六三”与“初几”同属震卦，能乘阳而自厉；既能如乾阳夕惕若厉，自然无咎。故居易俟命，并非坐待，必须自强不息。

爻辞 六四，中行独复。

象辞 中行独复，以从道也。

简释 “六四”以坤之初爻，从地中往上而行，故称为中行。因为其行守中，独立而不倚；所谓天马行空，独往独来，故名为独复。中行意味道之大用，独复涉及道之大本；二者皆归于天道，故说从道。看来“六四”以阳入阴，由动返静，以雷震之动而藏于坤地之厚；此即所谓从道。

爻辞 六五，敦复，无悔。

象辞 敦复无悔，中以自考也。

简释 从结构来看，“六五”仍以坤德为用；坤厚载物，意味敦厚。阳在土内，由坤培育，故称敦复。从功能来看，上德生物，坤厚广育；“六五”虽在上位，其志却在下方，以仁为心，故无悔。由于心中守仁，随时自审，故又说中以自考。从而可知：敦复之道，在于反求自身。

爻辞 上六，迷复，凶；有灾生。用行师，终有大败，以其国君凶；至于十年，不克征。

象辞 迷复之凶，反君道也。

简释 “上六”坤道已尽，不能育阳，意味迷失复阳之

道，故说迷复，灾眚而凶。由于其势已极，上位难保，故用师以争其势；既然迷复，终必大败，以致国君（六五）蒙凶。此情况是内外长期混战，以十年不能结束为喻；其所以如此，在于违反为君之道。

复卦综释 复卦之要义，在于修己以复见天地之心。故“初九”示以修身不远复，“六二”则教以身心坦荡而休复。为了“六四”能复行中道，故强调独复；在此以前，则于“六三”指出频复，以夕惕若厉，防止复之偏离。为了巩固复行中道，对于“六五”则教以心中自审而敦复；此情况与“六二”完全相应。至于“上六”则迷复而有灾。

“上六”之凶，并非复道之过，复道始终以申乾阳之志为务；其所以终凶，是由于人行复道之过。复道本于自然，用于人道，难免误用之过。人性本子天道，但由于外因作用，耳濡目染，以致迷复而误用。复卦根据自然法则，明示复见天地之心，故始终强调修己见性，天下归仁之重要关系。

二十五卦

无妄 ䷘ 乾上震下

卦辞 无妄，元亨利贞；其匪正有眚，不利有攸往。

彖辞 无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往；无妄之往，何之矣！天命不佑，行矣哉？

简释 无妄卦的结构是乾上、震下；即震雷行于天空，对地球来说，是行于大气层空间。这一自然现象，完全真实，毫无虚妄。复卦已经指出：要复见天地之心，必须加强身心修持，达到无妄境界；否则，妄心生，复必穷，故在复卦之后，继之以无妄。序卦传说：“复，则不妄矣，故受之以无妄。”

从功能来看，无妄以雷行天下，应时而动，适于物之始生，孚于卦之元；从而发扬光大，达于串通、结果物成而利于用，坚贞守正而永固。故无妄随乾卦亦具有四德，而且无妄之外卦就是乾。

从功能的反面来看，匪正意味不正，因为“匪”就是“非”。行路不正，必有眚害，就不利于攸往；即使无妄之往，又何能往。如此行动，违背自然法则，乾天之命将不给以帮助，故不能前行。这说明：“无妄”涉及天道，“妄为”属于人道。

象辞 天下雷行，物与；无妄。先王以茂封时，育万物。

简释 无妄以乾在震上，象征天空之下有雷震响而行，随之时雨润育万物；故万物给与而生，毫无虚妄。可知：天心无妄而生万物，人心则受物之作用而有妄。此外，万物出生及其成长茂盛，必与时令相对应；先王依此自然规律，培育万物，爱护生民。“茂对时”是由物及天，“育万物”则由人及物；实际上是人法天而用于物。人心可以通过修持，达到无妄而灵明的境界，就能参赞天地、化育万物。

爻辞 初九，无妄，往吉。

象辞 无妄之往，得志也。

简释 “初九”是阳刚居初位，意味不恃阳盛而安居初位、克己而无妄。循序合于自然之道，故所往无不吉。志发于心而用于外，合于道者为正志，反之为妄念；故合道之志，方为得志。“初九”以无妄为本，一心唯诚，妄念不生，自然得志。

爻辞 六二，不耕，获；不菑（垦），畲（丰）收，则利有攸往。

象辞 不耕获，未富也。

简释 “六二”以阴爻居内卦正位，与外卦“九五”阳爻正位相应；从而“九五”得“六二”蓄其势于内，然后发扬于外，故“六二”为“无妄”之要位。此爻以上有“九五”天时之应，下有自己地利之宜，故能不劳而获。

“菑”意味开垦，“畲”意味丰收：为了象征“六二”之天时地利，有利于所往，故以不耕耘而收获，不开垦而丰收为喻。“六二”虽然未耕而获，但未能富裕，因其心地未想富。如果求富，则为有妄。

爻辞 六三，无妄之灾，或系之牛，邑人之灾。

象辞 行人得牛，邑人之灾也。

简释 此爻以柔居内卦上位，本可自守而无妄；但上有三阳，又与“上九”之灾相应，可能蒙受想不到的灾害，故称为无妄之灾。例如，或许有牛系在栅中，被过路之人牵走，而邑人蒙灾。

爻辞 九四，可贞，无咎、

象辞 可贞无咎，固有之也。

简释 “九四”是阳爻居外卦下位，又与“初九”相

对；是刚居阴位而能养，故说可贞；本爻为阳，情易动于外物，但受阴位控制，能安分守本，是固有之德，故无咎。

爻辞 九五，无妄之疾，勿药有喜。

象辞 无妄之药，不可试也：

简释 “九五”以阳爻居外卦正位，又当盛时；盛时、正位不能永保，其中伏有不利因素，故以无妄之疾为喻。此疾不是通常病症，不能用常规医药治疗，故称勿药有喜。所以无妄之药不可试用；惟有无妄之心，可治无妄之疾。

爻辞 上九，无妄，行有眚，无攸利。

象辞 无妄之行，穷之灾也。

简释 “上九”虽然无妄，但以阳爻居于极位，行则有眚（灾）；无有所利；意味穷途末路即为灾。“上九”在上，不复能下，进退无路，此系时位使然；故无妄之行，有穷途之灾。即“上九”之灾较“六三”更甚，因为后者只涉及外物，而“上九”则在于本身。

无妄综释 无妄卦义主要指出：天下雷行，物与，无妄；此意味万物生与，大道无妄。所谓天道不言，品物咸亨。但此卦之用，有利与不利，关键于在人心之正与不正。从爻位分析：“初九”以刚而居下位，无妄而得志，故大利所往。“九五”刚而中正，虽有无妄之疾而勿药；“九四”刚而居柔位，坚贞而无咎。“六二”位正，守道而不富；“上九”以刚而居极位，无妄之行而有灾；惟有“六三”与“上九”相应，不属于无妄，或蒙之以灾，故以无妄之灾为喻。

科学技术愈向前发展，由于人之妄念，愈易使地球生态环境恶化，人类无妄之疾愈难避免、环境恶化与空气、风雨

受污染有关，中心问题是风。风为百病之长，内经有八风之名。风行善变，其善恶以方位而别，感之则为疾病之因；何况污染之风，更易导致无妄之疾。《易经》所称无妄之疾，是由时位所致，应以自心无妄治之；污染之风所致之疾，应如何医治，值得从科技方面进行研究。

二十六卦

大畜 ䷙ 艮上乾下

卦辞 大畜，利贞。不家食，吉；利涉大川。

彖辞 大畜，刚健、笃实、辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食，吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

简释 从“大畜”之结构分析：艮在上，乾在下，实际情况都是天气伏于山中，例如云出：于岫，风生于谷，都是空气出入于山谷、山峰之间。山在天上，并非山高于天，是山得天之气而藏之。山善藏物，动植万类皆蓄于山，莫不吸取山中之空气与有关能量，故此卦名为大畜。

“大畜”之爻位与“无妄”正好相反；无妄在返求于己，大畜则推己及物；无妄是立诚于中，大畜则施德于外。惟有无妄，才能大畜，故在无妄之后，继之以大畜：序卦传说：“有无妄，然后可畜，故受之以大畜。”

再从功能来看，此卦之乾在下，意味阳刚稳健而内守；艮在上，意味山势笃实而外固。二者相合，阳气旋于山峦，光辉灿烂，象征德用日新，是为大畜。阳刚虽在下位，但正气上升，意味利于尚贤；艮山居于上位，能止刚健之人为非。二者相合，是为大正。在上英明领导既能养贤，在下君

子自不坐食于家，故社会形势大吉，以利于涉过大川为喻。此象正对应于自然天道，是为大畜之德用。

象辞 天在山中，大畜。君子以多识前言、往行，以畜其德。

简释 天在山中，意味天空能量大蓄于山中，故取象大畜。君子借此自然生态能量蓄积现象，引申为广积功德于身心；方法是多识前贤之言与已往之行。所谓：“前事不亡，后事之师；往辙宛在，来车之鉴。”故畜德非一日之功，非一事之助；在于本乾惕之训，艮止之义。君子以畜德为重，小人以畜物为怀；因为德贵于物，广畜其德，自然利人、利物。德之大用在于成人、成物；成己自在其中。

爻辞 初九，有厉，利己。

象辞 有厉利己，不犯灾也。

简释 初九、是阳刚居下位，又与“六四”相应，故易动而染物欲。但此爻为乾之初爻有潜龙勿用之义，可以惕厉，有利于己，故称有厉而利己。此为大畜初始工夫，利己意味身不役于物，性不溺于情；从而不犯错误，不蒙灾难。此爻关键在于惕厉，自返其性，自节其情；性情涉及利贞，自无灾难。

爻辞 九二，舆说辐。

象辞 舆说辐，中无尤也。

简释 “说”意味脱，舆就是车，輶涉及轴。“九二”以阳爻居内卦正位，上与“六五”阴爻相对；阴外阳内，互不协调。此状态虽畜而难和，育而难久；故以车辆脱离车轴为喻。但由于此爻位正而时中，故能自守中道而无咎尤。舆

虽脱輹，只是不能行走，与上卦艮止相应；但无悔、无尤，故爻辞不涉及害。

爻辞 九三，良马逐，利艰贞；日闲舆卫，利有攸往。

象辞 利有攸往，上合志也。

简释 “九三”得初爻，二爻之畜，又遇四爻，五爻之助。而且，“三”与“五”同功；“六五”以柔就下，“九三”以刚行上；其势顺而行速，乾能用坤，故以良马追逐为喻。追逐以艰贞为利；必须坚贞不懈，方能任重致远，而不败于中途。

“日闲”意味每日休闲驾御，舆兴即载，卫即护。每日能休闲御卫，则所畜得以致远，自利于攸往。其所以如此，在于“九三”上应“上九”与“六五”，其志相同而道合；因为“九三”至“上九”共四爻，是两阴，两阳，互相配合；象征大畜在“初九”、“九二”的基础上，乘时所往而有利。

爻辞 六四，童牛之牯，元吉。

象辞 六四元吉，有喜也？

简释 “六四”与“九三”，阴阳相合，有利于生物大畜。“六四”为艮之初爻，山中得乾阳之能，生养动植万类，称为大畜。牛牧于山，为农事所必需；因“六四”为艮之初爻，故以童牛为喻。牯为控制牛鼻之工具，为其就范而用于耕田；牛是农业大畜之主要劳力，所以元吉而喜悦。此爻之意义在于，有道者能养德才之士，为大畜之用。

爻辞 六五，豮豕之牙，吉。

象辞 六五之吉，有庆也。

简释 “六五”以阴得正位，其畜及时，取猪豕为喻；豕豕意味肥壮之猪，“牙”是豕豕之木栅。豕豕养于栅中，便于管理，易于肥壮；豕豕是大畜之主要家兽，民生所必需，故吉利而共庆。“六五”之要义在于依道以养其性，有方以育其德。

爻辞 上九，向天之衢，亨。

象辞 向天之衢，道大行也。

简释 “上九”是艮卦阳爻极位，艮止而极；极则变，止则行。故“上九”意味乾阳而动、动则如山之向往天上，所以称向天之衢；衢意味道路，向天之衢意味向往通天之路。

向往天衢，象征道之大行；超然物外，以人性为生命。到此境界，以神御气，以心导志；所谓“修其天爵，无往而不亨。”

大畜综释 此卦前五爻以自然生态为主体，后一爻则以人类自性为终极，与其它卦绝然不同。“初九”阳刚初位，以自厉务本，为大畜奠定基础。“九二”阳爻位正，宜于居中守正，为大畜端正方向。“九三”、“六四”、“六五”依次大畜，分别以良马攸往，童牛之吉，豕豕吉庆为喻，象征自然生态物资丰富，此为人类社会所必需。

然而大畜之真实涵义在于整体，即阴阳两面；阴面以物性为主，而阳面则以人性为主。故“上九”揭示反回自性，以通向天衢为喻。此道并非先哲虚构，因为自性常为物性所蒙，不易认识；所以古人经验特别指出：首先格物，致知，然后意诚，心正，开显自性为最终归宿。

二十七卦

頤 ䷚ 艮上震下

卦辞 頤，貞吉。觀頤；自求口實。

彖辞 頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時義大矣哉。

簡釋 頤卦的結構是艮上、雷下，象征山下有雷，亦即陽出山下；與復卦之陽出地中相類似。不過艮為山，高山地面。因此，雷從山下震發，與地震不同，雷震上有高山阻止，形成動靜相倚現象；意味作息相間，頤養天年。此卦頂、底兩爻皆陽，四陰居中；象征地居天中，形在氣里。譬如器物，中虛能納；又如張口，可進食物，以養生命，所以此卦命名為頤。大畜表示食物丰盛，可以頤養生命；故在大畜之後，繼之以頤。序卦傳說：“物畜然後可養，故受之以頤；頤者養也。”

從功能分析，頤卦是下動而上止，意味頤養能守正而不偏；能正則貞而吉利。養正之道重在觀察分析，觀其所養與自養。觀其所養意味觀頤，即觀審所養之對象（如生命），是否符合養生之道；觀其自養意味自求口實，即自我感知口之所宜，以及实际需要。

頤卦之大用在於天地自養萬物，而不求於外，在於虛實得宜；冬寒即繼以春和，夏暑則承以秋涼。時序自然調節，以自養方式而用於所養。聖人本此天道，除自養而外，更養賢能及萬民。天地養萬物，聖人養萬民，皆不違時宜；頤卦本於自然天道，故時效意義至為重大。

象辞 山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

简释 山下有雷，意味雷震受到艮山之适当控制，而无过与不及之虞。人之饮食与言语，在于口之能张，又自控而闭。由于口之开合适宜，故饮食有度，言语成章。此现象名之曰颐，是以君子慎言语以养气而育德；节饮食以健身而益寿。颐卦关系口之大用。引而申之，育德以养性，健身以养心。心性大明，则反回天道。

爻辞 初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象辞 观我朵颐，亦不足贵也。

简释 灵龟服气而静养，意指“六四”阴爻阴位而不动。“初九”阳刚居颐养初位，张口欲食，虽与“六四”相应而不顾，故称“舍尔灵龟”。张口欲食意味“观我朵颐”；朵颐就是垂涎张口求食，其象不足为贵，故凶。

爻辞 六二，颠颐，拂经；于邱颐，征凶。

象辞 六二征凶，行失类也。

简释 “拂经”意味违反经常之道，“邱”意味上位，此处可以视为“上九”，“失类”意味失去同类之助。“六二”位虽正而爻阴，上无相应之阳；为其颐养，只能求于在下“初九”。此为颠倒之颐，违反经常之道；于是又想就养于“上九”，但爻位不相应，若前往则不得同类之助，故征凶。

爻辞 六三，拂颐，贞凶；十年勿用，无攸利。

象辞 十年勿用，道大悖也。

简释 “六三”以阴柔居下卦高位，因震动至极而妄动，违反颐养之道，故称“拂颐”。是以贞守亦凶，即以十年不能颐养为喻；意味无有所利。

爻辞 六四，颠颐，吉；虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

象辞 颠颐之吉，上施光也。

简释 上面已经指出：就颐而论，阴阳相应谓之颐；阳由阴而养，名为颐养；阴靠阳而养，则为颠颐。“六四”居下卦下位，靠“上九”阳光之施照，故为颠颐；但此颠颐吉利，与“六二”颠颐相反。其所以吉利，是由于“上九”阳光下照，有如虎视眈眈，目不转睛。对于“六四”欲求养颐，如同马之追逐而无咎。

爻辞 六五，拂经，居贞吉，不可涉大川。

象辞 居贞之吉，顺以从上也。

简释 颐卦以阳为贵，“六五”当顺从“上九”。按常规，阴性下行；今反而上行，违反常理，故说拂经。此情况与“六二”拂经不同，“六二”居震卦中位，原应随震上行；但为求养，反向下依靠“初九”。从而使震道受阻，故“六三”征凶。

“六五”虽然拂经，但吉利；因为上有“上九”阳光之照，而且时逢中位，能坚贞守正而静养。“六五”因求养于上，而自身力量不强，只宜守本，但不能承担巨大任务，故以不可涉大川为喻。

爻辞 上九，由颐，厉吉，利涉大川。

象辞 由颐厉吉，大有庆也。

简释 此卦“上九”虽居极位，与其它卦不同，反而得到大用，孚于颐道。因为“上九”，一阳，光凝于内，下照二阴以从上；又应“初九”，意味始生而终成。养者由是而成，故称为由颐。颐道在于艮卦之止而自反，自反意味自厉

而吉祥；如天行健，故利涉大川，大为吉庆。

颐卦综释 两卦相互作用时，一般情况是下卦爻位方向朝上，上卦爻位方向朝下。然而颐卦之义在养，养必以阴就阳，故上下阴爻各取逆向；于是四阴爻之功能反向而颠拂。

“初九”朵颐，凶；意味不能养正。“上九”反穷为用，由颐利涉大川。“六二”既颠颐，又拂经：颠意味倒，即由上而向下，求于“初九”；拂经意味反常，越位上求“上九”而征凶。“六三”拂颐，意味由外反求“初九”之养；是悖道而贞凶。“六四”颠颐，因在上卦，有“上九”施光；故吉利。“六五”拂经，以位正又近“上九”，得其施照，故居贞而吉。“上九”虽居穷位，其用不衰；以刚行柔，象徵日照中天，利涉大川而有庆。

颐之卦象有如人之口颐，实际并不止于口食。引而申之，触而类之，凡有益于身心、性命之道，莫不为颐所包涵。颐卦两端实而中虚，其意义深广；虚则善受而易化。此不仅用于口腹，而且用于心性；所谓心虚而灵明，性空而朗照。是故颐之为养，必先中虚，虚而能明是为至德要道，非仅口腹之养而已。

二十八卦

大过 兑上巽下

卦辞 栋桡，利有攸（所）往，亨。

彖辞 大过，大者过也，栋桡，本末弱也：刚过而中，巽而说；行，则有攸往，乃亨。大过之时义大矣哉。

简释 此卦之结构是兑上巽下，以兑泽之水浸巽风之木，即木浸于水中。从爻位来看，是四阳居两阴之间，即实力凝聚而受两阴约束；意味内强而受外侮，是为大过，亦即太过。就人道而论，性属阳，情为阴；通常是性受情控制，而失去中道，亦为人过。大过之所以形成，是由于卦象与颐相反，不能养正，自不免于大过。是故在颐卦之后，继之以大过，序卦传说：“不养则不可动，故受之以大过”。

按功能分析：大过意味四阳强大，超过二阴。阳实而坚固，阴虚而柔弱。栋指屋宇，桡意味弯曲。此卦象以栋桡为喻。屋顶与地基脆柔，意指初爻与上爻均属阴，即本末皆弱。上顶不能抵抗狂风暴雨，下基不能承担重大负荷，以致栋梁弯曲。

此外，四阳之刚超过二阴之柔，故说刚过；同时四阳在卦中，又居中位，故说刚过而中。既然刚盛而居中，即有德能推于外而道正，是虽有过而无害；此卦由兑巽作用而成，故说巽而说（悦）、巽顺而风善变，兑悦而泽善流；故其行、利有所往而亨通。大过卦象因四阳居中，有利于行；即本乾健之德，与天时而偕行。故彖辞指出，大过之时义至为重大。

象辞 泽灭木，大过。君子以独立不惧，逐世无闷。

简释 此卦象是兑泽在风木之上，或木位于泽中，故称“泽灭木”。由于阴阳失去平衡，过失非小，形成大过。此现象出于自然天数，人类社会在所难免；由于阳被阴锁，正被邪包；人虽众多，无所用武。唯有守贞不二，独立不惧；遁世颐养，心中无闷。终究泽不能灭木，水清而木将华。

爻辞 初六，藉用白茅，无咎。

象辞 藉用白茅，柔在下也。

简释 “初六”以一柔居于下位而承二刚，不显大用。在泰否二卦中用到白茅，此草纯净洁白，古人用于祭祀，以表真诚。白茅春生秋拔，与时相应；大过因时制宜，在于反过与不及，而致中和，于是初爻取白茅之纯为喻。

爻辞 九二，枯杨生稊；老夫得其女妻，无不利；

象辞 老夫女妻，过以相遇也，

简释 “九二”是巽木在卦中位，距兑泽较远而不荣，故以枯杨为喻。稊为枝节，因“九二”为阳爻，阳主生，故说枯杨生枝。大过以阴阳不平衡，自然形成过失；用于人类社会则为男女问题。老夫象征“九二”，女妻比喻“初六”。按自然哲理，“九二”本来向上；现在为与“初六”相合，则反而向下，此系以过失而相遇，但因“九二”以阳刚而居中位，枯杨能生稊，亦无不利。此爻象意味：以刚健之德，中正之位，通权达变，因过就过而有利。

爻辞 九三，栋桡，凶。

象辞 栋桡之凶，不可以辅也。

简释 “九三”为巽卦之终，巽为风，意味动摇；而且是阳爻居阳位，两刚相遇意味易于挠曲，此系内因。外因则是上下无辅；因为“九三”既不能与下面“初六”相应，中间有“九二”相阻；又不能与上面“上六”相应，中间有“九四”“九五”相隔。由于内外因素影响，故爻辞以栋桡而凶为喻。

爻辞 九四，栋隆，吉；有它吝。

象辞 隆栋之吉，不挠乎下也。

简释 大过全卦以栋挠为喻，说明其本末皆阴而弱；惟“九四”称栋隆。因为此爻为上卦之始，以阳爻居阴位；意味能知过而改，故以栋隆为象征。又因“九四”与初爻相应，象征阳在上而顾下，使本固而栋不挠；故爻辞指出隆栋之吉。然而栋隆而不挠，人易忘乎所以，故又指出有它吝，应引以为戒。总之此爻为吉，说明天道示人以改过自新之道。

爻辞 九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎、无誉。

象辞 枯杨生华，何可久也；老妇士夫，亦可丑也。

简释 “九五”与“上六”相应：“上六”阴爻，以老妇为喻；“九五”阳爻比为士夫。枯杨意指老妇，生华象征阴衰而喜得阳。此现象因“九五”位当，常人不加指责，故免于咎尤，亦无可誉。然而枯杨生华，毕竟不可长久；二者皆违反天道，背离人伦，也是丑态。

爻辞 上六，过涉灭顶，凶，无咎。

象辞 退涉之凶，不可咎也。

简释 “上六”既居阴柔之地，又逢穷尽之时，虽在其位，其用反沉沦于下。因为此爻为兑泽之极，无法前进，惟有随流而下，易有过涉灭顶之凶。就卦象而论，因为大过之极，则难免于沉沦。从爻位分析，过极意味“上六”已临泽水，其势必涉；又因此爻柔弱，难抗急流，故易沉沦。此爻之凶，自身无可咎尤；归根结蒂，实由于泽灭木所造成。

大过综释 大过之过，由于兑泽在上，巽风居下所造成。观察爻位，是两阴约束四阳，属于反常现象；如此阴阳之合必乱，刚柔之用则乖。此卦象是自然形成，非人力所能左右。

“初六”白茅无咎，咎在“九二”。“九二”与“初六”相遇，虽有过而无不利用；“九五”与“上六”相遇，虽无咎而不可长。“九三”以无人相辅，故栋挠；“九四”能自卑而下不挠，故栋隆。“上六”则遭顶灭之灾，其过在于泽灭木。

综合全卦可知：各爻均在过失之中，呈现功能，有吉有凶，但凶多吉少。惟“九四”因自反能化凶为吉，转挠为隆，但仍有它吝；可见无过之不易。所以孔子五十学易，可以无大过，值得深思。

二十九卦

坎 ䷜ 坎上坎下

卦辞 习坎，有孚；惟心亨，行有尚。

彖辞 习坎，重险也；水流而不盈，行险而不失其信？维心亨，乃以刚中也；尚有行，往有功也。天险不可升也；地险，山川丘陵也；王公设险以守其国，险之时用大矣哉。

简释 从结构来看，坎卦原来三爻属于先天自然现象，两阴意味蓄水之坑，中间，一阳象征水之动力。地球表面，白分之七十是水；人体重量，水占百分之七十。现在的卦象结构是两坎互相为用，代表水之功能。

大过卦象是四阳凝聚于内，超过二阴，故名大过。物极必反，大过则转为低陷而成坎。故在大过之后，继之以坎。

序卦传说：“物不可以终过，故受之以坎；坎者陷也。”坎卦随大过而来，是大过中间之两阳交换为阴爻。

按功能分析，水性柔而刚，意味险陷，此卦是两坎重叠，象徵重险。既然重险，故对于此坎象，必须慎重，谓之习坎。化险为夷，变不利为有利。此即重险而不险，令水流于川而不泛滥；所谓水流而不盈。水不泛滥，则可灌溉良田，便利运输，此乃行险而不失其信，亦即习坎有孚。

“心亨”意味上下两阳各居中心正位，因而用此居中之力而不偏，自然亨利。有此正中之力，则可进行有关事业；前往也会成功。水险在地，天险则不可攀升。地险因山川丘陵而成，人可克服而利用。是故国家领导建设城防要塞之险，守卫国家。所以险之时用，至为重大，即按时而防险，依时而用险。

象辞 水洊（渐）至，习坎。君子以常德行，习教事。

简释 水渐至意味水逐渐浸润；此卦是内外两坎相互作用，故水源源不断而渐至。海洋之水，万古不竭；江河之水，源远流长。水是生命之源；对水若不研习，不善于利用，则成灾害。天上倾盆大雨，连绵不绝，是为天险；地下洪水泛滥，田舍被淹，则为地险。大禹治水，在外九年，研习天险地险，三过家门而不入；是为习坎之典范，故德配天地，功冠古今。

人类持身涉世，亦犹涉水；其情易溺，其欲易陷。故圣人教民修常德，习教事；德修于身而日明，教施于众而日大，即效法水之渐至。圣人习坎，不用其险，而用其夷；不用其陷，而用其行。此乃效法天行健而不息，如水之流而不舍昼夜。

爻辞 初六，習坎，入于坎穴，凶。

象辞 习坎入坎，失道，凶也。

简释 坎卦本陷，而“初六”以柔居坎卦最低位置，是陷之又陷。此爻开始习坎，一切初创，未明利害；未识道路，故陷入坎穴而凶。可知，习坎必须先明道路；虽有智勇而不可恃，明道则可恃。

爻辞 九二，坎有险，求小得。

象辞 求小得，未出中也。

简释 “九二”以阳爻居下卦之中，但上下皆阴，不能自脱，故坎有险。但以阳爻中位，又上与“九五”，相应，故习坎还有所得，但不能大得。此小得亦不易，是由于本刚中之德，未出离中和之道。

爻辞 六三，来之坎坎，险且枕，入于坎穴，勿用。

象辞 来之坎坎，终无功也。

简释 “来之”意味来往，“六三”以柔居不正之位，来自下坎，往前即是上坎，故说“来之坎坎。”此爻居下坎之上位，象征已在坎险，向上又面对坎险，是为枕忧，故说“险且枕”。其状态已入于坎穴之中，终无其功，自无所用。

爻辞 六四，樽酒、簋贰，用缶；纳约自牖，终无咎。

象辞 樽酒簋贰，刚柔际也。

简释 “六四”以阴居阴，但在外卦；柔在外是行道之大则，与“九五”相近，处于刚柔相交之际。“樽酒”就是一杯酒，“簋贰”意味两盘食，共装于瓦缶之内；从窗户送

进此俭约酒食，由“九五”接纳。此情况隐喻“六四”于险道不易有所行动，唯诚心与“九五”接触，终无咎尤。此情况启示双方自省，刚柔相济，居险而不陷。

爻辞 九五，坎不盈，只既平，无咎。

象辞 坎不盈，中未大也。

简释 有余则盈，盈则过；“只”意味求，“平”意味不盈不亏。坎卦本柔，故不可盈；因其不盈而有陷，故称为坎。今“九五”得位乘时，可免于陷而求其平，故无咎。坎之意义本来下陷，是亏而不盈；“九五”以阳爻居上卦中位，困于两阴之中，未能如乾之大。

爻辞 上六，系用徽墨，圉于丛棘，三岁不得，凶。

象辞 上六无道，凶三岁也。

简释 “系”即系，“徽墨”意味绳索，象征“上六”之柔；“圉”就是放置，“丛棘”即荆棘如林。此爻之数已尽，位已极，时已穷；故坎险过后，又遭困厄。即系于绳索，而囿于荆棘，意味出坎而无道路，以三年不得解脱为喻，故凶。

坎卦综释 坎卦以阳入阴中，内刚而外柔，以成险陷之象。自然生态与生命机体，均不能离坎水，故必须习坎，以成其用。“初六”入坎，失道而凶；“上六”出坎，无道而凶。二者一底一顶，正相对应。“九二”坎有险，求小得，未出中；“九五”坎不盈，求其平，中未大。前者势卑而德不及，后者位高而德渐隆。“六三”从下坎入上坎，两险交加，故无功用，但不为害；“六四”居上坎近“九五”，志在求平，即将解脱。

坎以险称，取象于水；坎之用在于心之亨，亨则不滞。水之性在于流，若失控，则泛滥而成灾；水之利在于润，若淤积，则腐臭而有害。凡此种种皆不亨之象；心若善于治水、用水，则其利不可胜言。

三十卦

离 离上离下

卦辞 离，利贞亨，畜牝牛，吉。

彖辞 离，丽也；日月丽乎天，百穀草木丽乎土，重明丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。

简释 从结构来看，先天两离卦相互作用，表示功能更强。离为火而明于天，故有附丽于天之象；“丽”意味明，即以光明附于天空。离为火，中虚而明；坎属水，中宝而暗。明暗相依，虚实互用，故在坎卦之后，继之以离。序卦传说：“陷必有所丽，故受之以离；离者，丽也。”

从功能分析，离出于坤而成于乾，但并不等于乾，故四德有其三而无元；其用是发扬光大，故称利贞而亨。乾之本体以龙为象徵，其用则为牡（雄）牛；坤用牝（雌）马。离出于坤而成乎乾，故称牝牛。为使牝牛成为大用，先必畜之，故吉利。

进一步分析，此卦是两离作用而更加明丽。从太阳系来说，是日月丽于天；从地球生态系统来看，是百谷草木丽乎地。总之是两明相重，而得正位，故以生化之功，而成全天下。天地之间，万物生化，皆由于离明丽于中正，故亨通。譬如家养牝牛耕地，便于百谷生长而吉利。

彖辭 明兩作离，大人以继明照于四方。

简释 “明两”意味两明，即两明成为离，与重险为坎相对应。天之两明意味日月，日明于昼，月照于夜；从而光照大地，生化万物。大人继日月之明，以德教之光照耀于四方。离以日照于天空，月乃反射其光，以明于夜，亦是相继之意。大人以德教而启人类之文明，类似于日月照地之明；此即所谓与日月合其明。

爻辞 初九，履错然，敬之，无咎。

象辞 履错之敬，以辟咎也。

简释 离卦本体为火明，火性上炎。“初九”一阳居而上行，以步履为象征。“错然”意味交错之象，阳刚性燥，上近一阴，好像交织错综。但此爻为离明之始，对履错现象能处之以敬，可免于咎。因为敬以直内，则能义以方外，是德教继明之始，故可辟咎。

爻辞 六二，黄离，元吉。

象辞 黄离元吉，得中道也。

简释 “六二”以阴爻得中位，究其源出于坤，故取坤德而称黄离，坤卦“六五”为黄裳元吉，此则黄离元吉；两爻分开，互相成用。离为日，黄离意味日光金黄明亮；虽居天上而下照于大地，以光热资养动植万类，无不吉利，故称元吉。黄离元吉是由于时位中正，故称得中道。坤在下而上承乾，有厚载之德；离在上而下照地，是光明之功。既下又上，既上又下，方谓真正之中道。

爻辞 九三，日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之

嗟，凶。

象辞 日昃之离，何可久也。

简释 “九三”是阳爻居阳位，两刚而失中，刚太过则折，故比喻为日中则昃。离象如日，日过中天则偏于西，逐渐夕阳西下，不可久长。“九三”爻辞启示人类应善惜余光，借鼓缶而歌为喻，及早励德，勿使空悲迟暮。若不鼓缶而歌，则必有自感衰老之嗟，以促其死，如是则凶。因为“九三”是两刚作用而易伤中，隐喻衰老，有如红日过午则昃之象。

爻辞 九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。

象辞 突如其来，无所容也。

简释 按两卦相互作用原理，上卦下行，下卦上行，故“九四”阳爻向下，“九三”阳爻向上；结果两刚相撞，故使前者有突如其来之象。因两卦为离，象征火，故“九四”好像被焚而死，被弃而无顾。其所以有突如其来之撞击，是由于无所容豫之地，因为“九四”下有“九三”阳刚而不可让，上为“六五”正位而不可退。“九三”比喻为日昃；“九四”比喻为火焚。二者皆因自然爻位所造成，在于启迪人文以应变。

爻辞 六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。

象辞 六五之吉，离王公也。

简释 “五”为正位，即王公之位；但“六”属阴，非真王公，是以离代乾，故称为“离王公”。“六五”代替真王公，好像真王去世，因怀念而泣涕滂沱如雨，忧戚嗟叹。“六五”承“九三”，“九四”之后，日暮垂亡之余，而能振

起以就于正，故仍吉。此爻之所以能吉，是因为前面有“上九”资助，可以拨乱反正，而继之以明。

爻辞 上九，王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎，

象辞 王用出征，以正邦也。

简释 “上九”一阳居全卦之上，如同阳光下照，象征乘刚用武而出征。“有嘉”意味嘉奖，“折首”意即斩去匪首，丑指匪类从属：出征是为了正邦，故嘉奖斩除匪首，捕获从属而不杀，则无咎尤。离以光明之象，比如国家之政教，威恩并用；从而国家文明，正气大张。

离卦综释 此卦四阳二阴，结构对称。二五两阴皆居正位，如人两目发光而视物；又如日、火之光临照万象，以成文采。日为光球，其中有质；火光四射，其中有物。此物与质均属阴，其光则为阳。

“初九”与“上九”功能相反，前者在内敬己，后者对外正邦。“六二”黄离元吉，得中道；“六五”戚嗟若吉，离王公。“六二”在下，是以阴居阴位，故称元吉；“六五”在上，是以阴居阳位，故只称吉而无元。三、四爻是两刚作用，而不相协，以致前者不可久，后者无所容。

乾坤二卦为《易经》之始，既济、未济奠其终；而坎离介于中间，为全易之枢机。有天地即有日月水火，有乾坤即有坎离，此坎离在后天代表乾坤，以成其用。故君子习坎，重德行；大人继明，照四方。关键是承天履地而应变，成为全易之砥柱。

三十一卦

咸 ䷞ 兑上艮下

卦辞 咸，亨利贞，取女吉。

彖辞 咸，感也；柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

简释 咸卦之结构是兑泽位于艮山之上，即山上有泽；山气（如热能量等）上升，泽水下润，二者相感，山泽通气，可以生化有关物种。此自然现象就卦德来说，称为咸；就卦名来说，称为感。咸意味感，咸字无心，感则有心；山泽通气是无心之感，故卦象名咸。

乾坤为自然生化奠定初始条件；咸恒则本其德，启示万物生育之大则。故易经下半部从咸卦开始。序卦传说：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇；有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣；有君臣然后有上下，有上下然后礼仪有所措。”天空离火通明之后，则显地上山光水色，也就是兑与艮；从而相感以成咸，故在离卦之后，继之以咸。

从功能分析，咸卦着重后天生成之用，故四德而无元。惟亨以通其气，利以益其行，贞以坚其守。艮阳居下，其气上行；兑阴居上，其气下行。二者相感而谐和，象徵男娶女而吉。

按自然生态系统，是天地阴阳二气相感；以致相互给与

能量，使万物自然化生。万物品类不一，就自然哲理而论，均由阴阳二气互相作用，经过多重演化，而后生成。引申到人类社会，圣人效法天地，以政教感化人心而趋于正道；结果全民同心同德，天下和平。观兑艮所感现象，则可见天地万物之情状。

象辞 山上有泽，咸。君子以虚受人。

简释 泽在山上，其水下润；山在泽下，其土受润。二者相感而咸通，是由于山土中虚而能受泽。君子效法此自然现象，能谦虚下人而容人。此外君子虚怀若谷，自心澄净，能观照万象，能容受万法。所谓寂然不动，感而遂通，也是咸卦之大用。心虚之道在于善止：仁者乐山在于心之善止；智者乐水在于心之善受。能止则能受，能虚则能实；故咸卦之意义深远。

爻辞 初六，咸其拇。

象辞 咸其拇，志在外也。

简释 “咸其拇”意味脚大趾拇有所感应，象征对外界事物感应之初步。“初六”居内卦下位，与外卦“九四”相应而有所感，故以咸其拇为喻。此感是由于“初六”之心志向外，即以阴求阳；但尚无行动，故亦无凶吉。

爻辞 六二，咸其腓，凶；居吉。

象辞 虽凶居吉，顺不害也。

简释 “腓”为人体下腿，位于足板之上；“咸其腓”象征下腿有所感应。“六二”居下卦中位，上与“九五”相应，故以咸腓为喻。若欲进则凶，因为中间有“九四”、“九

三”两阳相阻。惟安居自守则吉，因为安居自守，顺乎爻位以柔守中，自无所害。故虽凶而不动，仍吉。

爻辞 九三，咸其股，执其随；往，吝。

象辞 咸其股，亦不处也；志在随人，所执下也。

简释 “股”为人体大腿，“咸其股”象征大腿有所感应。“九三”居下卦上位，上与“上六”相应，故以咸其股为喻；既有所感，则不能居处不动。此爻居下位，因感而执着上卦；故跟随其后。此现象意味志在随人，所执在下。既居随人之地，则不能自有所为；若独往而不听命，必然吝滞不前。

爻辞 九四，贞吉、悔亡；憧憧往来，朋从尔思。

象辞 贞吉悔亡，未感害也；憧憧往来，未光大也。

简释 “九四”居全卦三阳爻之中位，内外相协；故能守贞，自无后悔，不感有害之事，故吉。“憧憧往来”意味心有所感，有往有来；“朋从尔思”意味朋友相从，交流思想，此处之朋隐喻“九三”、“九五”。此状态表示“九四”相感之正，尚未发扬光大而成事。光大而成事属于下面恒卦之用，此则彰明咸卦感于心之情状。

爻辞 九五，咸其脢，无悔。

象辞 咸其脢，志末也。

简释 “脢”为人体背脊，支持四肢与大脑，是生命之

枢机。“咸其脢”意味背脊有所感应，象征所感更为关键。“九五”以阳爻居外卦中位，为全卦之主爻；故以咸其脢为喻，自然无悔。无悔意味根本不涉及悔，较“九四”悔亡更吉；悔亡意味有悔可以免除。

志与心相应，志向外而心守内。咸其脢象征所感已由内向外，虽然向外，但力量微末，故称“志末。”

爻辞 上六，咸其辅、颊、舌。

象辞 咸其辅、颊、舌，滕口说也；

简释 “辅”意味颞，“滕”意味张。张口说话，必须借助颞、颊、舌；其本源在于意识活动，通过神经起搏喉舌，发出声音。故心有所感，通过口腔、喉舌，变为语言。“上六”是咸卦之终，其用已至极处；心之所思借助辅颊舌之感，开口成为言语。

语言谓之心声，可以见诸行动；故口舌、言说介于心志与行为之间。是吉是凶在于心志是否纯正，故此爻未明其吉凶。咸之上卦为兑，意味口舌、言说；下卦为艮，意味止定、稳重。此自然哲理启示：语言必须受控于稳健，而避免于轻浮。

咸卦综释 咸卦之实质在于心志之感，心态本虚，如同天空可以容纳万千形象；万法莫不由此而感，故咸卦代表乾卦后天之大用。

咸卦“初六”咸拇。“上六”咸舌，均不言吉凶，以初步、初心有邪有正。“九三”咸股，志在随人；“九四”咸心，尚未光大。“六二”咸腓，顺而不害；“九五”咸脢，正而无悔。咸之功用在于借人体之感以为喻，即由拇经腓、股而至于心，再由心经脢而达于舌。其时位是由人体下部经心

脏而达于上部，关键在于心虚灵明而不昧，即能感应万物。《礼记》称述：孔子清明在躬，其志如神；意即心态清明，一尘不染，故其志感神速而灵敏。

三十二卦

恒 ䷟ 震上巽下

卦辞 恒、亨，无咎；利贞，利有攸往。

彖辞 恒，久也。刚上而柔下，雷风相与。巽而动，刚柔皆相应，恒。恒亨，无咎；利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也；利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成。圣人久于其道，而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

简释 恒卦之结构是震雷位于巽风之上，即风动于下而雷震于上：故震与巽配合而不分离，即刚柔相应。此自然现象恒久存在，以卦象表征，名之为恒。山泽通气形成咸卦，大气高速流动成为风而有雷，于是形成恒卦。咸、恒之爻位相反，而相成，故在咸卦之后，继之以恒。序卦传说：“夫妇之道不可以不久也，故受之以恒；恒者，久也。”

按卦之功能分析：震体本坤，以刚上而主之；巽体本乾，以柔下而主之。此刚柔相济之常道，是自然规律。雷以动之，风以鼓之；此造物生成之常道。此二常道永久不息，名之为恒。不息，则亨通而无咎。此道长久，意味坚贞守正，无往而不利。恒卦与咸卦都着重后天生成之用，故仅有亨、利、贞三德，而无元。

天地之道，是星体自然运行，恒久不息；是始而代终，终而复始，故利于所往。日月得天，光能久照；四时变化，秩序久成。圣人至诚不息，以法天地之恒，是为久于其道，结果以德教化天下；而成人、成物。综观以上所述恒久之象，则天地万物成化之情状，可见一般。

象辞 雷风恒，君子以立不易方。

简释 雷风相薄（迫），意味阴阳相随，刚柔相济，是为永恒之道。君子法此自然之道，确立不变的方针，处理变易的事象。四时在变，而循环规律不变；事物虽有变化，但处理也有定则。

爻辞 初六，浚恒，贞凶；无攸利。

象辞 浚恒之凶，始求深也，

简释 “浚”意味潜，其意为深入；巽为风，风善入，所谓无孔不入。“初六”以阴爻居初位；阴性下降，又居极下，再降必入地中。此现象隐喻深入以成其恒，故爻辞称为“浚恒”。一般卦爻是由下而上为大则，由内而外成大用；“初六”反此，开始即求下而往深处行，故贞凶。贞之原意为坚贞守正，今反其道而行，故凶而无所利。

爻辞 九二，悔亡。

象辞 九二悔亡，能久中也。

简释 “九二”以阳爻居下卦之中，得位乘时，象征德业有望；异于“初六”沉沦，因能守中以久，故无悔。“九二”为乾爻，二属坤位；阴和于阳，柔谐于刚，故居中而能久。“九二”本巽风之柔，上孚雷震之刚；正以主内，中以

行外。以时而论则久，以位而论则中；中而能久将为恒之大用。此自然之道，人当法之。

爻辞 九三，不恒其德，或承之羞，贞吝。

象辞 不恒其德，无所容也。

简释 “九三”以阳爻居阳位，是两刚叠用而失中，不孚于恒久之德，故此爻不恒。恒是表象，根本在德。天地之所以能恒，在于高明博厚之德；日月之所以能恒，在于光华普照之德；圣人之所以能恒，在于天下化成之德。

“九三”限于“九二”，“九四”两刚之中，惟刚无柔，有体无用；正如人之高亢无偶，孤僻无亲，似无容身之地，或承羞而贞吝。此爻位是以刚用刚，而且左右逢刚，自易一意孤行，故难免羞吝。刚愎自用，谓之吝；无地所容，谓之羞。

爻辞 九四，田无禽。

象辞 久非其位，安得禽也。

简释 “九四”为震雷之始，下接巽风；风雷相薄，阴阳相荡。其势力相推，角逐不已，故以田猎为喻。此爻不在中位，自无所得，故又以无禽为喻。凡有所得，在事为功，在物为利；“九四”进无功，守无利，虽动而无辅，故其位不久，如何得禽。

爻辞 六五，恒其德贞，妇人吉，夫子凶。

象辞 妇人贞吉，从一而终也；夫子制义，从妇凶也。

简释 “六五”为震卦中爻，以阴爻居外卦正位，与内

卦中位阳爻相应故吉。是以静之德，作恒久之行。此爻象宜于坤，而不适于乾，故以妇人吉、夫子凶为喻。

妇人之所贞吉，以其从一（夫）不二，一善始而善终。唯一方久，唯久方恒。是故天得一以清，地得一宁，圣人则之，以成位育之功。“夫子制义”意味：凡事都控制适宜，行而宜之谓义。天地大义，人有所法。若违反其制义，而从妇人之道，结果必凶。

爻辞 上六、振恒，凶。

象辞 振恒在上，大无功也。

简释 “上六”因震之用，而有振恒之象；但因时窮位极，结果必凶。此爻类似于坤之“上六”，有道穷相争之意；虽在上上而恒振，是徒耗能量，完全无功。

恒卦综释 咸卦意味无心之感，恒卦象徵有心之恒。前者发其端，代乾天而成后天之功；后者得其成，替坤地而致后天之用。相感不离空间，绵恒依于时间，咸恒趋于无限，则超越时空。

恒卦“初六”为浚恒，“上六”为振恒；前者下而益深，后者上而更进，两不相协，各显其凶。“九二”以刚居柔，无悔而能久中；“六五”以柔居中，从一而代之以终。“九三”不恒其德，而无所容；“九四”动非其位，无禽可得。

恒卦上震下巽，雷以动而为功，风以变而为用；是以变动不居，功用无常，说明恒久不易之道。人道因变以求不变，因动以制不动；动有时，变有方。故有立不易之方，以处理变易之事；关键在于以一德求其恒久之道，是为恒卦之大用。然而人道很难久恒，故上述六爻中，除二五两爻外，其它都无所得。

三十三卦

遁 ䷗ 乾上艮下

卦辞 遁亨，小利贞。

彖辞 遁亨，遁而亨也；刚当位而应，与时行也。小利贞，柔浸而长也。遁之时义大矣哉。

简释 遁卦结构是乾上艮下，天在山上象征上刚而下止；四阳聚于外渐消，二阴并于内渐长。阴阳进退，类似月之圆缺。进必有退，往必有复；其来也渐，其退也徐。大至恒星，小至粒子；有形有相者，终不能恒久。此系自然规律，故在恒卦以后，继之以遁。卦名为遁而不称为退，是因为遁为渐退，非急流勇退。序卦传说：“物不可以久居其所，故受之遁；遁者退也。”

按功能分析：遁以乘时自退，故亨；此亨因退而亨，不退则不亨，故彖辞指出遁而亨。遁之亨是由于善止；他卦之亨必利于行。此卦是乾在上，得“九五”正位，即阳刚当位；下有“六二”相应，顺艮止而遁，与时偕行，故遁以渐退而亨。

彖辞之“浸”意味渐，“柔浸而长”隐喻遁之二阴渐长。阴本坤德而利贞，今以阴在下而渐长，不是完全利贞，故称小利贞。二阴渐长，四阳则渐退而亨。天道依时而运行，有进有退；人道顺天道而自退，乘时以自保，故遁卦乘时之义至为重大。

象辞 天下有山，遁，君子以远小人，不恶

而严。

简释 天下有山，即天在山上；实际是阳在阴上，不与阴争，乘时而退，故称为遁。于是君子顺时自退，避世自修；远离小人，独善其身。恶意味恶言恶语、恶行恶为，均不相及；严意味严守、严防，所谓守口如瓶，防意如城。能如是，方谓不恶而严。

爻辞 初六，遁尾、厉；勿用有攸往。

象辞 遁尾之厉，不往何灾。

简释 “初六”以阴爻居最下位置，表示遁退之象极微，故称遁尾，隐喻危厉。故指出不必有所往，不往则无灾害。就阴阳属性而论，阴主降，阳主升；今“初六”主降，又在下方极位，不能与在上四阳相合。故不宜有所行动。于是爻辞指出，勿有所往。遁是退、止为本；退则与人无争，止则于物不夺。

爻辞 六二，执之，用黄牛之革，莫之胜说。

象辞 执用黄牛，固志也。

简释 “六二”以阴爻居内卦正位，上与“九五”相应，有执着之象；以用黄牛之革为喻。黄牛皮革，本坤之用，性柔而韧，其力坚强。“六二”愿随“九五”，意志坚固，如同执以黄牛之革，莫之能脱（说即脱）。相执而用黄牛之革，象征意志坚固。“九五”将为嘉遁，“六二”与之相应，或可称为执遁。

爻辞 九三，系遁，有疾厲；畜臣妾，吉。

象辞 系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大

事也。

简释 “系”意味系累、牵制。“九三”以阳爻居刚位，本应自退，但与“六二”相邻而被系累，故称为系遁。

“九三”居系遁之际，阴阳交争，先亏其本；升降悖道，后失其防。故疲惫之生有自，疾厉之来无时。“九三，虽以阳刚之力周旋，收效甚微，故以畜臣妾之吉为喻。但不可成为大事，此爻正居宜遁之时，虽然系执，但不可久留，终究必遁。

爻辞 九四，好遁，君子吉，小人否。

象辞 君子好遁，小人否也。

简释 “九四”以阳刚居外卦，与阴隔离，其遁不被系累，故称为好遁；不像“九三”与“六二”相邻，其遁被系。好遁意味外无所执，内无所系；坦荡以行，安徐而退，是为君子之志，故吉。至于小人则反是，志在名利；忙于进取，何暇用遁。

爻辞 九五，嘉遁，贞吉。

象辞 嘉遁贞吉，以正志也。

简释 嘉意味嘉美，嘉美之遁自能坚贞守正而吉，以其志行大正。“九五”以阳爻居全卦正位，其行向上，故此遁嘉美。“九五”与“六二”相应，能自降其心，刚而用柔，阳而用阴，故偕时善遁，坚贞守正；其志光明正大，以成全卦之大用，故以贞吉为尚。

爻辞 上九，肥遁，无不利。

象辞 肥遁无不利，无所疑也。

简释 此卦之大用在于退，“上九”虽为六爻之极，位极正好而退故称肥遁无不利，与乾卦“上九”亢龙有悔相反。因为此卦下为艮，上为天，是天德从山，刚而能柔。肥意味丰裕宽厚，隐居则心广体胖，随遇而安，故无往而不利。“上九”时位已极，对于阳升阴降，两不相涉，故无疑于心，无虑于事，悠然自得，无往不利。

遁卦综释 遁卦以退为本，由于下有二阴作用，其退并非一举而就，故有执系之象、例如“初六”遁尾，勿用所往，意味遁退之象极微。“六二”执着“九五”称为执遁。“九三”与“六二”相邻，有所牵连，称为系遁。直到“九四”始为好遁，坦荡而行，悠闲而往。至“九五”则为嘉遁，以其心志向下，坚贞守正。“上九”虽居极位，正好自退，无往而不利，与“初六”相反相成，故称为肥遁。

人道以潜退自保为主，故遁卦以肥遁为志，大过以阳被阴包，君子独立不惧，遁世而无闷；遁卦则是刚被柔迫，逐渐隐退。此二卦功用相似，但其结构不同。此外，遁卦承恒而来，又随大壮而去。就时位而论，凡卦皆有过去、现在、未来三际关系，遁卦尤为显著；它卦亦不例外，不过关系有显有隐，有明有暗。

三十四卦

大壮 震上乾下

卦辞 大壮，利贞。

彖辞 大壮，大者壮也；刚以动，故壮。大壮贞利，大者正也。正大而天地之情可见矣。

简释 “大壮”之结构是震上乾下，即雷在天上，是正其所居。雷鸣成声，电闪成光，均在天空传播。地球上空为空气所充满，空气加速流动摩擦生电而有声。此现象是雷天合德，展示于天空，庄严雄伟，称为大壮。大壮爻位与遁卦正好相反：遁为隐退，大壮显进；隐显交替是自然规律，故在遁卦之后继之以大壮。序卦传说：“物不可以终遁，故受之以大壮。”

乾卦具备四德，而大壮只是利贞，不言元亨；其理由是乾在大壮居内卦，仅依震卦而起作用。此作用极强，故名大壮；必须守以中和，故以利贞为尚。而且大壮是以人道承天道，故强调利贞；利则可亨，贞则还元。

从功能分析：此卦是四阳在下，得位乘时故称大；其阳刚联合上升，故称壮。大壮之象是因为乾主于内，震奋于外，本天行健之道，发为雷动之行。为了防止太过，故卦辞指出：大壮利贞。继而强调：“大者正也”；此与“大者壮也”正相对应。大壮以“九二”主内，“六五”主外；此二爻相应，是刚为柔用，阳虽盛而不失其正。

阳盛为大，今不失正，方为大正；既能大正，则天地之情可见，因为“大”象征天，“正”象征地，故大正现象即见天地之情状。再从实质分析：此现象实即生化、成化之本。此本是：四阳居下，“九二”大于内、主生；二阴居上，“六五”正于外、主成。生成万物体现天地之情，实即天地之心；心是本体，情乃德用。

象辞 雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

简释 雷震动于天空，而后雨水落地，滋润万物；结果大量生物茁壮生长，是为大壮。雷不生于地，否则大地震动，必成巨灾。然而天道无常，人事宜慎；既大且壮，难免

于非礼之行。“履”意味履行，故君子以非礼之事则不行；因为礼与仁密切相关，仁涉及天地之心。孔子曾说：“克己复礼，天下归仁”；是以君子克己，而不行非礼之事。

爻辞 初九，壮于趾，征凶，有孚。

象辞 壮于趾，其孚穷也。

简释 “初九”是阳居初位而刚强，故以脚趾强壮为喻。人体之壮，先壮于脚趾，象征“大壮”初爻。若仅壮于脚趾，而无外因条件，则远行必凶；远行意味征。“初九”虽然上应“九四”，是所谓有孚。但此孚是以刚应刚，两刚相遇必折，象征孚信之穷；是名相孚而实不相孚。

爻辞 九二，贞吉。

象辞 九二贞吉，以中也。

简释 “九二”以阳爻居内卦正位，是得位而乘时；上与“六五”相应，一刚一柔，是阳以阴行，故坚贞守正而吉。守正则中，不偏不倚；阳刚立基，协于正位。从而以正成大，以阳成壮，故“九二”为大壮之基础。

爻辞 九三，小人用壮；君子用罔。贞厉，羝羊触藩，羸其角。

象辞 小人用壮，君子罔也。

简释 “九三”以阳爻居阳位，又位于上下卦之交；是以刚乘刚，以壮用壮。此爻既是两刚相用，故以小人用壮为喻；君子鉴于壮必有衰，故不用壮而用罔：罔意味象之未显，时之未至，君子知几，故以罔为重，而不涉及壮。

此爻内因以阳刚为主，外因以时位用阳，实际是以壮用

壮，即使坚贞守正，亦难免于危险。此情况有如羝羊以角触其藩篱，象征“九三”阳爻。结果羊角因触篱而受伤，即其角羸。羝羊就公羊。

爻辞 九四，贞吉、悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

象辞 藩决不羸，尚往也。

简释 大壮用阳而不用阴，“九四”一阳，下连乾刚，构成大壮之体；外与两阴相协，内得“九二”之应。从而自反于正，以刚行柔；故贞吉而无后悔之忧。此现象以羊决裂藩篱，而不伤害其角为喻；于是可往前行，其壮观有如大车与轮輹配合而畅行。

爻辞 六五，丧羊于易，无悔。

象辞 丧羊于易（场），位不当也。

简释 此卦是大壮，其五位是主位，应该为阳爻所居；现在是阴爻，故不适当，以羊丧失于易为喻，此处之易，即场地之意。今羊已丧，悔亦无益，故**爻辞** 称无悔。

爻辞 上六，羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利；艰则吉。

象辞 不能退，不能遂，不祥也；艰则吉，咎不长也。

简释 “上六”以阴爻居于极位，自不能进；物极必反，柔变为刚，遂与“九三”相应，形成羝羊触藩之象。从而既不能退，又不能进（遂）；故无所利，则为不祥之象。

此爻居时位之极而易变，虽触藩篱，而咎不长；既然不

进不退，惟有艰贞自守。艰则成吉，贞则成利，故其咎不会长久。

大壮综释 大壮以四阳居下卦为进，上有二阴相协，以致“九二”上应“六五”，“九三”上应“上六”。由于卦为大壮，故不言元亨，只言利贞。“初九”与“九四”皆刚，相应而用不同，故前者壮于趾而穷，后者壮于舆而吉。“六五”位不当而丧羊，“九二”位适中而贞吉。“九三”羊触藩，羸其角；“上六”羊触藩，艰则吉。

此外从各爻行止分析：“初九”宜守，征则凶；“九三”可进，但受阻。“九二”尚未壮大，在于坚贞守正；“九四”已经大壮，超过各爻，有利于行。“六五”有羊而丧，是以阴居王位而不当。“上九”有羊触藩，进退两难，艰贞则吉。由此可知：大壮虽壮，而各爻行止、凶吉则不同，必须根据主观阴阳属性，以及客观时位条件而定夺。

三十五卦

晋 ䷢ 离上坤下

卦辞 晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

彖辞 晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明；柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也！

简释 晋卦之结构是离在坤上，如同朝日从地面东方、上至天空，普照大地。若无日，则天不能自明，地亦不被光照。日出于东，逐渐升起，是晋升之象，故此卦名为晋。离为乾之精气，故离在坤上，即乾精游于坤上之象；而晋字则有日上升之象：大壮亦本于乾阳，今乾阳之精气晋升于地

上，也是大壮之阳显其用，是由壮而进。故在大壮之后，继之以晋。序卦传说：“物不可以终壮，故受之以晋；晋者进也。”

晋卦在于坤本顺承，离则附丽；二者合德，即顺而丽乎大明。惟顺方能承受大明，惟丽始能施照大明；于是以明出地上，表示晋卦。此现象之实质是，柔进而上行：坤卦本柔，离卦之用于柔而能刚，即发光而高速前进，如日光四射。

从功能进一步分析，晋以日照大地，其功用光明，如人之品德光明正大。“康侯”是使国家康乐之公侯，“用锡马”意味受用所赐锡之马，“蕃庶”表示所赐之马众多。此处借用公侯晋升受奖，象征晋卦；而受奖接见次数，每日达到三次，意味晋升人数较多。

象辞 明出地上，晋；君子以自昭明德。

简释 天地万物皆由日出地上而蒙光，圣人效法天地，昭明人类固有之德，使天下文明。此德即为“明德”，是人所共见，万物同感；无时不在，无处不达。故《易经》教人：观旭日之上晋，励自己之明德；感大日之光明，念人物之德化。

爻辞 初六，晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

象辞 晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

简释 “初六”是阴爻居初位，象征旭日东升，为朝雾所遮，似晋升而又摧落。但此爻柔顺，能独自坚贞守正，所谓独行以正而吉利。晋之本意在于升，罔争意味旭日此时似

升又落，不孚于晋。但此爻贞吉、行正，能宽裕不会有所有咎误；因为此爻地位最下，如同尚未受命，但能快上。

爻辞 六二，晋如愁如，贞吉；受兹介福于其王母。

象辞 受兹介福，以中正也。

简释 “六二”较“初六”接受日光有所增长，故直接称“晋如”；但本性柔弱，虽进而不畅，又以“愁如”为喻。但此爻位正能守，故贞固而吉；同时上与“六五”相应，接受日丽中天之大福，称为“介福”。“六五”是阴爻居王位，比喻为王母，象征代天赐福；如同天不自明，由日代施其明。“六二”是坤卦中爻，代大地受福，公正无私，给与万类，所谓坤厚载物。

爻辞 六三，众允，悔亡。

象辞 众允之志，上行也。

简释 “六三”为坤之尽，上接离日；故日照地面大，受照物体多。此即以“六二”介福推及“六三”之众，无不允信。允信之义与孚信相同，其用不同；用于内为孚信，用于外为允信，“初六”罔孚意指未信。“初六”是将晋而未进，福德未见；“六二”已进，福德已介，“六三”上行，福德众允，自无悔吝。

“六三”上接“九四”，是阴与阳合，故称志在上行。例如日白海出，逐渐升于天空；物自土出，逐渐育于地上。凡此种种，皆是上行之志，众所公允；此志出于自然，非由人力，所谓天生地成，克竟其功。

爻辞 九四，晋如，鼫鼠；贞厉。

象辞 鼫鼠贞厉，位不当也。

简释 鼫鼠即大鼠，或硕鼠，白日潜伏于地穴，夜晚出来盗食田谷。“九四”是阳爻居阴位，以硕鼠居穴为象征。晋卦以进为志，进以日间为主；而“九四”之晋，如同硕鼠，其行与志相违。此状态处于贞厉之间，守则为贞，行则为厉，其所以如此，是因为“九四”位置不当，上畏“六五”大明，下畏坤地三阴。

爻辞 六五，悔亡，失得勿恤；往吉，无不利。

象辞 得失勿恤，往有庆也。

简释 此爻为阴而位刚，居外卦正位，故其爻辞为有悔而亡，失得勿。“六五”为离卦主爻，位于两阳之间，日丽中天，正大光明，根本无悔。日出则万物得明，日入则失；出入有序，得失如常，自无所恤。晋卦主进，此爻得位乘时，故无往而不利；所往之利，光被四表；春回大地，普天共庆。

恤字从心，心之所系念者为恤。若无系念，则不生心；心既不生，则入无为之境。所谓无思而中，无虑而得；顺乎自然，超于物外。如此境界属于“六五”；人类社会则重物情，系念得失。此爻就天道而论，则为大化；就人道而论，则为物情。故卦爻精义非一成不变，在于多方领悟。

爻辞 上九，晋其角，维用伐邑，厉吉、无咎、贞吝。

象辞 维用伐邑，道未光也。

简释 “上九”位极、时穷，居晋升之极，有如兽之角。在此状态下，此爻以阳刚与“九四”、“九五”维系，征伐无道之城邑。此事艰厉，但还吉祥，无有咎尤。然而守正

(贞) 则不足 (客)，故虽伐邑，其道未能光大。

晋卦综述 日在天空本无明暗、寒热，其所以有此分别，是由于地球运转、地面有近日与远日，有向日与背日。日出地面，上升天空，按六爻比擬，大都带有如字。“初六”晋如摧如，似升而又落；“六二”晋如愁如，似进而不畅；“六三”象徵日在上行，众所共允；“九四”晋如鼫鼠，意味前进而又迟疑如鼠；“六五”象征日正方中，无往不利；“上九”象征日晋已至极，伐邑之道未能光大。

晋卦象征大地直接承受太阳之光及其热能，而后生化万物，故此卦象体现日地合其德。非日不能有其功，非地无以成其用。此自然现象之所以用晋，而不用进表示，是因为晋字本日出地面之象，含义深广，可以引申到人事与物类各个方面。

三十六卦

明夷 ䷣ 坤上离下

卦辞 明夷，利艰贞。

彖辞 明入地中，明夷、内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

简释 此卦之结构与晋相反，是坤上离下；即外坤内离，明入地中、例如阳在下为阴所蔽；即红日西坠，其光为地所蒙。夷意味平夷或夷戮，即削平或杀伤之意。日之所照者为阳，即晋；日之未照者为阴，即明入地中、谓之明夷，含有艰险、伤害之意。人在前进过程中，难免伤害，故在晋卦之后，继之以明夷。序卦传说：“进必有所伤，故受之以

明夷；夷者伤也。”

地面有阴阳与明暗，是由于时位之不同；人物则依赖阳明而生，赖阴暗而息。明夷与晋卦均用明而不称日，是因为空间、大地、人物共同蒙受大日光明之德用，而不涉及大日之本体。

大地既已黑暗，则不宜于行；惟有经历艰辛，安贞守正。外虽黑暗，而自心光明；外纵邪恶，而自身正大。例如草木逢霜，则弃其叶而保其根。若知此理，则艰贞守正以为利。

此卦象是离在内，象征文明；坤在外，表示柔顺。从而说明时世虽然艰难，而哲人则坦然承受，以蒙大难。例如文王当商纣无道之时，以外柔而内明，虽被拘而演周易，终于脱险而治天下。

“晦其明”意味隐蔽其明，即使光明不显于外；明夷即天地自蔽其明，天下无道亦是明夷之时。艰贞是处艰难而坚贞守正，其利在于自隐其明，意味朝廷内部有难而能正其志。例如箕子处无道之世，即自晦其明以保身。

象辞 明入地中，明夷；君子以莅众；用晦而明。

简释 明入地中是天道自然现象，人类社会亦有明夷之时。君子有鉴于此，虽居下位，但亲临（莅）群众，关心疾苦。于是用晦而明，即拨去黑暗而现光明；用晦之道在于内文明而外柔顺。例如文王不辞囚辱，不避艰险，仍事商纣而心怀明德；结果天下归附，大明其德。此即外柔而内明；是用晦而明之典范。

爻辞 初九，明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

象辞 君子于行，义不食也。

简释 “初九”明夷于飞，象征鸟飞行受伤不大，以致垂翼而飞。此外，“初九”秉阳刚之德，比喻君子居下位，有匡时济世之志。从而远行，以三日不食表示其艰苦，照样悠然前往。远行必投宿；虽然旅店主人有言非议，但亦不改初衷。此爻象征君子之志孚于正义，勇往直前，而忘其食。

爻辞 六二，明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象辞 六二之吉，顺以则也。

简释 此爻居下卦中位，当明夷之时，以伤左股为喻；左股为人体下肢主要部位，与下卦中位相应。此部位虽然受伤，但由于时位正当，故有壮马可用，为之拯济而吉。因为“六二”上应“六五”，能顺坤之道，法坤之则；所谓牝马类地，行地无疆，故此爻有马壮之拯。

爻辞 九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾，贞。

象辞 南狩之志，乃大得也。

简释 “九三”以阳爻居阳位，上下皆阴爻，象征于暗昧之世欲行其志。故以向南狩猎，得匪首为喻。南方象征光明，为阳明之地，而明夷则相反。在黑暗中求得光明是济时之首要任务，但不可疾速，应该坚贞守正，稳步获得；故南狩之志正大光明，是为大得。

爻辞 六四，入于腹，获明夷之心，于出门庭。

象辞 入于左腹，获心意也。

简释 明夷之心隐喻君王昏昧之心，此君王隐喻“上六”商纣。明夷之伤害是自下而上，以人体为喻，其伤已入

于左腹，左腹意味君王亲近之臣。“六四”以阴爻居上卦初位，表示由近臣获知昏君明夷之心意。获明夷之心，目的在于走出宫庭之门，以免伤害。

爻辞 六五，箕子之明夷，利贞。

象辞 箕子之贞，明不可息也。

简释 “六五”得正位而行柔，以箕子之时位为喻；箕子当商纣无道之世，受奴辱之苦，是箕子之明夷。对此艰危情况，箕子坚贞守正，行柔为用。如是坚持，类似大日之光明而不息；实即箕子守贞，内心光明未灭。

爻辞 上六，不明，晦；初登于天，后入于地。

象辞 初登于天，照四国也；后入于地，失则也。

简释 “上六”是以柔乘阴，已到极位；故以不明而晦为喻，晦比不明更为阴暗。前五爻是用晦而明，此爻则是由不明而晦，如同太阳入地之初，其余光上映于天，反照四方；然后渐入地下，地上一片漆黑，失去一切活动之大则。此爻隐喻商纣昏乱至极，自毁其身而亡国。

明夷综释 明夷之教在于用晦而明，即外虽阴暗而内心光明；不能用明而晦。例如由暗处视明处，则历历在目；反之，由明处视暗处，则漆黑一团。此非目力之差异，乃客观条件之不同。又如镜能照物，为其不能透明；灯能显物，为其能在暗处。是以君子用晦而不用明，老子所谓：“大智若愚”；愚意味晦，智则为明。

明夷用晦，并非不欲其明；是因时地之晦而用晦，以达光明之道，所谓以毒攻毒，用兵止兵。易经爻辞大都以人事

为喻。“初九”以伤鸟翼为喻，但飞仍不息；君子虽三日不食，而行动依然。“六二”伤于左股不得行，结果有壮马相济。“九三”当明夷之时，有南狩之志而大有所得。“六四”以入于左腹为喻，得知纣王夷明之心而引退。“六五”以箕子处于明夷之险地，而内心光明不息：此五爻皆是居晦地而心明，“上六”则反是，由不明而入晦，是时穷位极，内心昏迷之结果。

三十七卦

家人 巽上离下

卦辞 家人，利女贞。

彖辞 家人，女正位于内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇而家道正。正家而天下定矣。

简释 家人卦象，从结构来看，是巽上离下；就功能而论，火由物而生，因风以成用；同时火之温度升高，使空气流动而成风。故风火自然相交，非常融洽，象征一家之人，依天性而集合，即由遗传因素而相聚。

《易经》下卷主要由天道引至人道。人类社会之基础，首在家人。家人团聚，和睦温暖；明夷意味在外受伤，需有家而休养，故在明夷之后，继之以家人。序卦传说：“伤于外者，必返其家，故受之以家人。”

家人之“六二”与“九五”，是阴阳分居内外正位，象征女正于内、男正于外。男女各守正道，是天地之大义；“义”意味行为适宜而执中，正道孚于执中。“九五”与“六

二”象征家中父母，亦即严君，从而父子、兄弟、夫妇安分守本，家道大正。家正由于严君，推至国家有严君用贤而治国，而后国正。各国均守正道，强不凌弱，众不暴寡；先进带落后，富有助贫穷，则天下安定而太平。

象辞 风自火出，家人，君子以言有物，而行有恒。

简释 火表示温暖，恒使空气流动而生风，象征家庭温暖，气氛和谐。火来源于实物，风善行而恒有向。君子意味人之表率，象征家人之严君。一国之君主，其言不虚，意味言之有物；不诈不虞，取信于人。其行不苟，意味行而以恒，有典有则，为世效法。

爻辞 初九，闲有家，悔亡。

象辞 闲有家，志未变也。

简释 闲家象征门内有木栅，以为防范；“初九”象征家道初建，“闲有家”意味家道建立之始，就应严有防范，才无后悔。志是心之所向，志不变，意味心止于正；正字由一与止合成，象征心止于一则正。要心志不变而就正，必须有所防范。防范家道不偏，在于伦常，归根结蒂在于家人齐心守一而正。

爻辞 六二，无攸遂，在中馈，贞吉。

象辞 六二之吉，顺以巽也。

简释 六二、以阴爻居内卦中位，为内卦主爻；“无攸遂”意味无所成于外务，以在家中主持饮食为喻，坚贞内守则吉。此爻之所以吉利，是因为上与巽之“九五”相应，即内能顺外，刚柔相应。“六二”之顺，是因为能选“九五”

之正而从之；后者正于内，前者正于外，从而家道大正。

爻辞 九三，家人嗃嗃，悔厉，吉；妇人嘻嘻，终吝。

象辞 家人嗃嗃，未失也；妇人嘻嘻，失家节也。

简释 “九三”是阳爻居阳位，两刚相重，阳刚过盛，故以家人嗃嗃为喻。嗃嗃意味叫嚣，说话声高音大；如能后悔而自厉，则无事而吉。若过刚则易折，又以妇人嘻嘻为喻；嘻嘻哈哈，终必悔吝。“家节”意即家规，家人嗃嗃，未失家规；妇女嘻嘻，则反是。

爻辞 六四，富家，大吉。

象辞 富家大吉，顺在位也。

简释 “六四”是以柔居柔，善于顺从“九五”正位，故说顺在位。此爻因顺从正位，又与“初九”相应；故带动全卦，以和大众，而家致富，自然大吉。《易经》以阳畜阴为富，此爻为“九五”所畜，故富。

爻辞 九五，王假有家，勿恤，吉。

象辞 王假有家，交相爱也。

简释 “九五”以阳爻居外卦正位，故称王。“假”意味借助，王假有家即君王借助自己有家，以引导人民爱家而齐家。“勿恤”意味不能牵系于私情，有家不得以私害公，不能以情害义。公义、私情必须截然分开，方为吉利。“九五”与“六二”相应，象徵君王有家；二者交相爱慕，本于天性，但不以私情而害公义。

爻辞 上九，有孚威如，终吉。

象辞 威如之吉，反身之谓也。

简释 “上九”本阳，而位高、时尽，欲进不能，势必反而就下。因为此卦是家人，“上九”之位在于推崇家长之道，其阳刚之德威有孚于下。又因为此卦由巽风与离明组成，风顺于火，故有孚，即其德用能孚于下。此爻能就下，意味反身而诚；能诚则己正，正己则正人，从而家道大正。

家人综释 此卦之特征是各爻都吉，原因是风自火出，意味家由德化。“初九”有家，是家道之始，在于防范，为各爻之吉奠定基础。“初二”主中镇，贞吉。“九三”治家在于不失家规，故仍吉。“六四”以柔居正位，家富大吉。“九五”是王假有家，不恤而吉。“上九”以威信反身就下，故终吉。

此卦是风在外，火在内，即巽风与离火相合而成用。关键是“九五”与“六二”相应，故以家人为象徵。

三十八卦

睽 离上兑下

卦辞 睽，小事吉。

象辞 睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行。说（悦）而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉，天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；万物睽，而其事类也。睽之时用大矣哉。

简释 睽卦之结构是离上兑下，然而离火上炎，兑泽下

润。一上一下，两不相交，象征事物之背驰，其意义为睽；引申则有睽违隔阂、不相同、不一致等概念。此卦之爻位与家人恰正相反，故睽卦之意义亦与家人相反、家道本自和谐，但亦难免有隔阂，故在家人之后，继之以睽卦。序卦传曰：“家道穷必乖，故受之以睽；睽者，乖也。”

从功能分析，睽卦之离火象征中女，兑泽象征少女。二者虽居一卦，但火在上而上炎，泽居下而下润，方向背离，意味其志不同而行。然而兑悦附丽于离明，“六五”为离卦之主，但此爻是阴爻居阳位；即柔进而上行，得中位而下应“九二”之刚，故以小事吉利为喻。

天高地卑，两相睽违，但生化万物之事用则同。男女的体质与性格虽然不同，但其意志可以相通。万物之性状各不相同，但其事用则相类似。总之，天地、人类、万物各依时演化而不同，然而睽之时效作用重大，值得从系统科学研究。

象辞 上火下泽，睽；君子以同而異。

简释 火上泽下，互异其趣；其道相反，故相睽违。事物之同与异是系统的辩证统一观；是以君子以睽而有所辨，即求同而存异。由同而异是天地自然法则，老子曾说同出而异名；同是同其道，异则异其器。所谓道本同一为太极，德用多途无限量；心一映万象，目同视大千；气象万千，本体则一。

爻辞 初九，悔亡；丧马勿逐，自复；见恶人，无咎。

象辞 见恶人，以辟咎也。

简释 “初九”是阳爻，又上与“九四”之阳相应，足

以阳对阳而易折，故有悔。但睽卦是上下背离，两阳不会相遇，故悔亡。于是以丧马勿追逐、而自回为喻；此马意指牡马，象征“九四”阳爻。

此爻本身居阳位，易于奋进，意味咎；上有“六三”之阴，象征恶。此二爻位于同一下卦之内，隐喻“初九”见到恶人，因为睽卦本义与家人相反，故爻位亦反常；在此情况下，应以通权达变为用。虽然遇见恶人，自己以礼相待，以感其心，可以避（辟）咎。

爻辞 九二，遇主于巷，无咎。

象辞 遇主于巷，未失道也。

简释 “九二”与“六五”虽然相应，但仅是位应而爻不应。五为君位，但六为阴而非君，故称为主；“九二”是以阳居阴位，对于“六五”则为宾。家人之“六二”与“九五”是阴爻居阴位，阳爻居阳位，内外皆正，故家道正。睽卦之“九二”与“六五”皆不正，故以相遇于巷为喻。二者虽遇于巷，但无咎尤；但二五之位毕竟孚于阴阳之道，既不失道，自无咎尤。

爻辞 六三，见舆曳，其牛掣；其人、天且劓，无初、有终。

象辞 见舆曳，位不当也；无初有终，遇刚也。

简释 “六三”是阴爻，上下两爻皆阳，形成离明之象，似有所见；但非真见，故有睽违之感、因“六三”与“上九”相应，心向往之；于是妄见其车被后拉，拉车之牛被阻止，感到自己（其人）鼻子被上天剝去。以上眩惑之所以形成，是由于“六三”以阴居阳，其位不当。此爻虽然眩惑，但毕竟上邻阳刚“九四”，借光明之德，从而认识：初

始是幻觉，并无其事，结果分明而有终。

爻辞 九四，睽孤，遇元夫，交孚；厉无咎。

象辞 交孚，无咎，志行也。

简释 “九四”以阳爻居阴位，下与“初九”相应，又与“九二”同功而异位，皆为阳爻；阳性刚而奇，不易合群，故称睽孤。但此爻属于离卦，因上有“六五”，下有“六三”，配合而成坎卦；故有遇元夫而交孚之象。元夫意味大丈夫，隐喻“六五”。

九四、因坎水而喻遇元夫，水性险，必须严厉自惕以免咎。此爻之所以交孚而无咎，是由于处“六五”与“六三”之中，其志行于上下之间，内孚而无咎。

爻辞 六五，悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

象辞 厥宗噬肤，往有庆也。

简释 厥即其，厥宗噬肤意味其宗族相聚而食肉肤，象征上下相聚，以济天下之睽；此爻与“九二”遇主于巷相应。“六五”以柔居尊位，以不安而悔；但下与“九二”相应，勉协其德，其悔可亡。二者相应象征上下相遇，而不睽违，亦无隔阂；是以“六五”亲下，前往无咎而有庆。

爻辞 上九，睽孤，见豕负涂，载鬼一车；先张之弧，后脱之弧。匪寇婚媾，往、遇雨，则吉。

象辞 遇雨之吉，群疑亡也。

简释 “上九”以阳爻居阳位，为睽之极。前面已经论及，睽意味相违，与常规相违而异；此爻既已至极，故所象征之异事亦至极。睽孤之义，已解释于“九四”之中，是数奇而难合，德孤而难谐。见猪背负泥涂，一车载鬼，纯系虚

妄之见，并非实有其事。先在虚幻中，见此现象，即张弓射击；后来清醒，即脱弓不射。

此爻睽违至极，终反于正；如同非寇媾婚、前往遇雨而吉；因为“上九”与“六三”相应，如同家人。于是群疑消亡，神志清明，以遇雨为喻，洗去狐疑。

睽卦综释 睽字从目，有惊视之状，故所视为虚妄，违背正常情况。此现象之出现，皆由于心志不纯，以致幻景层出不穷，故各爻均含有怪诞之事。

睽卦以火泽背驰，象徵惶惑之情，故睽字从目，意味心中狐疑，外显于目。以致惊视之象，光怪陆离，亦不足为奇；若能洗心涤虑，去物欲以显光明，除势利以正性情，终必反为常态。

“初九”与“九四”相应；前者见恶人避咎，后者遇元夫交孚。“九二”与“六五”相应；前者遇主于巷无咎，后者厥宗噬肤有庆。“六三”与“上九”相应；前者见舆曳，遇刚而有终，后者见鬼车，遇雨而疑亡。

三十九卦

蹇 ䷦ 坎上艮下

卦辞 利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

彖辞 蹇，难也，险在前也；见险而能止，知矣哉。蹇，利西南，往、得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也；当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

简释 蹇卦之结构是坎上艮下；水本利于低洼之地，今

反在山上，流动势必困难，此现象名之为蹇。事物睽违，必然乖隔而行动困难，故在睽卦之后，继之以蹇。序卦传说：“乖必有蹇难，故受之以蹇；蹇者难也。”

艮山在下，其山之生气上行；今坎水在上，其势下行而险阻。故前行艰难，若知险而止，则为大智。智者在于先知，所谓知几知微；既知险阻则戒其行，从而决然中止。蹇之止是止于不利之地，对于有利之处则行。此卦之“六二”与“九五”相应，二者分居上下中位。由二而就五是以柔承刚，以阴顺阳，故前往而利，以利西南为喻。不利方向则反，即为东北，此按蹇卦之本义而言；因坎险在前，其道路已穷。

蹇卦由坎艮互相作用而来，在后天八卦中，坎位于北，艮在东北。既居东北，自然面向西南。西南性阴而顺，与坤卦西南得朋、东北丧朋相应。人之利害关系，与行止有关；卦之吉凶显示，有宾主之别。利于此者，常害于彼；益于主者，多损于宾。

蹇卦利见大人，指“九五”阳爻，位正时当；以济邦国之艰，往见之者必有济蹇之功。此爻下应“六二”，二者内外正位。内正为贞，外正为吉；内外皆正，是谓当位贞吉，以正邦国。家人以内外正位，立人道而正天下；蹇卦以内外正位，济时艰而正邦国。惟蹇当时之艰，险阻在前，以知止之智，本时用而辨方向，以行正道；故蹇之时用最关重要。由卦之本义可知：蹇即时之艰、行之难；欲求无蹇，必明时用。知时而用，则方位必正；故时位相关而用殊，利西南则时艰可解，是其例证。

象辞 山上有水，蹇；君子以反身修德。

简释 水在山上流动，无时不在艰难之中；此系自然现象。人道亦难免时艰，惟有反身修德，自保其时用。水之

蹇，山之所为，水无其咎；水志在行，山志在止。君子认知坎险在前，行动艰难，故从艮止，自修其德，则免于蹇。艮之止原本于坤之贞；非徒止而已，在于借止以修德，其用益大。故蹇之用，在于知止而反身，进业而修德。

爻辞 初六，往蹇，来誉。

象辞 往蹇来誉，宜待也。

简释 往蹇意味往前而行，必遇艰险；因为此爻与“六四”相应，“六四”属于坎卦。退回来，可得荣誉。“初六”是阴爻居下位，阴静当自贞，下位宜潜藏；说明前途会有好誉而来。此爻启示君子重在知来之誉；其时不至，则宜待位之变易，位变则时至。智者之动，不违乎时；时不至，则修身以待之。

爻辞 六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。

象辞 王臣蹇蹇，终无尤也。

简释 “六二”以阴爻居内卦中位，上应“九五”，象徵王臣，既为臣必忠于职责，见危而不避；且上应坎险，临危而不逃，是乃蹇而又蹇。然而此蹇之来，非自身之故，故终无过失。“六二”以中正之位，拯济时艰；虽然两蹇交加，终以坚贞之德而免咎尤。

爻辞 九三，往蹇，来反。

象辞 往蹇来反，内喜之也。

简释 “九三”以阳爻阳位本应上进，但前往则蹇，因为上有坎卦。今以艮止之义而自反，即以刚而下就初、二两阴，故称“来反”。此与常道相反，即以反而成其用，可免于蹇。此爻既反于内，则合于内悦之情。因为初、二两柔爻

欢喜近刚，“九三”以前险而自然视内，故此爻之来反，亦时位所当然。从而可知：往来之道，行止不同，吉凶互异。易经哲理，在于会通。

爻辞 六四，往蹇，来连。

象辞 往蹇来连，当位实也。

简释 “六四”属于坎卦初爻，如果往上则陷入坎险而蹇。此爻与“九三”相邻，一阴一阳，合成中孚之用，故称“来连”。易经各卦，大都内外分界，多难连属，而蹇之“六四”则不然，今以阴来连于“九三”阳爻，是位当而实用。

爻辞 九五，大蹇，朋来。

象辞 大蹇朋来，以中节也。

简释 “九五”居外卦正位，如同乾之“九五”；然而卦属坎水，一阳陷于两阴之中，不能如乾之飞龙在天，惟陷于蹇。“九五”以坎之陷，虽有大蹇之灾，但以中正之德，又与“六二”相应，故内外皆正。从而可用安贞之德，以显彖辞西南得朋之助；其原因在于：“九五”善于用人，以御其众；“六二”善于主事，以济其艰。能如是，则行止合乎节度，是谓中节。

爻辞 上六，往蹇，来硕，吉；利见大人。

象辞 往蹇来硕，志在内也；利见大人，以从贵也。

简释 “上六”时穷位极，往必蹇，惟有回来则丰硕而大吉。此爻之来，涉及全卦之大来，故其吉硕大。“上六”虽在外，今从艮止而反回，是志在内；又以阴喜从阳，故以利见大人“九五”为喻，象征振兴邦国，随从权贵。

蹇卦综释 此卦以坎阴在前，不宜所往；艮山在内，以止则吉。“六二”与“九五”，上下正位，阴阳配合，可以坚贞固守。“九三”与“六四”相邻，一阴一阳，孚于互济。故此卦并非绝然不动，关键在于先知其止，然后择善而行。所谓利西南，不利东北；四方所利者半，不利者亦半。不利即坎水所止之地，所利是艮山所居之方；故利害取决于坎艮位置之异，行止时机之殊。

是以乘时用艮，则无不利；且艮卦在下，下属本，本固枝荣，本立道生：看来仁为本，智为用；蹇之时用虽取决于智，其根本在于反身修德以兴仁，体现艮止之义，因为仁者乐山。

全卦六爻之功用是：“初六”与“上六”相应，前者往蹇来誉，后者往蹇来硕；“九三”与“六四”相连，前者往蹇来反，后者往蹇来连；“六二”与“九五”相济，前者王臣蹇蹇，后者大蹇朋来。此自然哲理隐含辩证关系，值得人类社会重新认识而应用。

四十卦

解 ䷧ 震上坎下

卦辞 解，利西南，无所往。其来复，吉。有攸往，夙吉。

彖辞 解险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之时用大矣哉。

简释 解卦之结构是以震合坎，坎居下位易陷，震在上

位易升。虽然卦象起初犹在险中，实则逐渐缓解而脱离，因为震在于动，而动之方向朝上，是去险而就坦途。故此卦象命名为解，意味艰险终能解脱。解卦六爻之位，与蹇完全相反；此现象意味解卦在于解除蹇之倒悬，故在蹇之后继之以解。序卦传说：“物不可以终难，故受之以解；解者缓也。”

从功能分析，解除险阻在于动向适宜；如是而动，则免于险。震卦一阳之上是二阴，属于坤卦西南之地，故解卦以利于西南为喻；如果前往，可得众人支助。虽然如此，但开始不宜于动；必须乘时待位，故卦辞称，无所往。

来复意味将卦返回原来之象。解卦“九二”与“六五”之爻皆不适于二、五中位，若返回原卦，即得蹇之“六二”与“九五”。此乃借蹇之来而吉；所谓其来复吉，得中而所往。此外，解卦之震坎上下易位，则为屯卦，其“六二”与“九五”皆居正位。这说明解卦借助过去的吉利，故称夙吉，有攸往。

解卦象征天地解冻，结果雷鸣而雨降；从而果木之种籽均坼甲壳而出，再度发芽，茁壮生长。是乃解之时至，天地之生机不闭；于是生化万物，此说明解之时用至大。

象辞 雷雨作，解。君子以赧过宥罪。

简释 解与屯同体，均由震坎而成；不过屯卦是水在雷上，意味云雷。而解则反是，象征雷雨。雷雨之后，天朗气清，惠风和畅，是所谓解；从而万物欣欣向荣。从时令来说；春生夏长是为天地之解；秋收冬藏象征天地之蹇。古人效法天地，春不刑人，夏不兴戎；仅于秋冬可施刑伐。是以君子效法天地之仁，赧免犯人之过，宽宥刑人之罪；此即人道之解，上应天时，下应地用。

爻辞 初六，无咎。

象辞 刚柔之际，义无咎也。

简释 “初六”是以柔爻而居刚位，当坎卦之始，不显功用，故无咎。同时此爻处刚柔之际，上与“九四”相应，孚于中和之用，刚柔相济，于义无咎。行而宜之谓义；故象辞说：义无所咎。

爻辞 九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。

象辞 九二贞吉，得中道也。

简释 “九二”是以阳爻居阴位，上与“六五”坤地相应；以田获三狐，得黄矢为喻。九为阳，二本坤位；田即狩猎，象征坤之用；获三狐意味于山地得狐之多。矢即弓矢，黄为坤地之色；“九二”以一阳在两阴之中，象征出矢以得狐。

由此可知：解卦“九二”之用，不离于坤，坤道以安贞而协吉。是以解之真义，在于以厚载之德，渡过艰险之难。“九二”之所以贞吉，在于合乎中道：此爻居内卦中位，以阳履阴，合于中和之德；上与“六五”相应，有孚中正之道。

卦辞 六三，负且乘，致寇至，贞吝。

象辞 负且乘，亦可丑也；自我致戎，又谁咎也。

简释 “六三”是柔居阳位，而不正。“负”意味囊括财富而背负，“乘”意味满载货物以车乘。“六三”是阴爻，故以背负财物为喻；又居内卦上位，以乘大车为喻。如此既负且乘，是非常之行；其象丑陋，易遭盗寇之害。此咎在谁，皆由自我所致。贞吝意味守正不足；贞之原意为守正不失，吝即愠吝。今不守正，导引寇至，责在自我，非他人之咎。

爻辞 九四，解而拇，朋至斯孚。

象辞 解而拇，未当位也。

简释 “九四”以阳爻解脱坎陷，开始奋进，以大指拇为喻。此爻与“六三”刚柔相孚，与“九二”同类为朋，又与“初六”刚柔相应；故爻辞称朋至斯孚。“解而拇”意味“九四”下孚诸朋，上临“六五”，可成解之大用，以大指拇而显示；但因其位不当，故仅以大指拇为喻而已。

爻辞 六五，君子维有解，吉；有孚于小人。

象辞 君子有解，小人退也。

简释 “六五”以阴爻而居全卦正位，故以称君子为喻，而不称王。解卦有四阴爻，“六五”占其一；阴则互相维系，解与维相反而相成。此爻下有“九四”震动，又与“九二”相应，是以君子虽维而有解，故吉；其解之感应则孚于小人之退。可见“六五”之解，在于君子，而小人则随其解而自退。

“六五”之吉，实则彖辞来复之吉，即“六五”依赖“九四”；“四”主其时，“五”主其位。位当时宜，则迎刃而解；究其源，则在震之用，亦即“四”，“五”相协而成为解之大用。

爻辞 上六、公用射隼于高墉之上，获之无不利。

象辞 公用射隼，以解悖也。

简释 “上六”以阴位承柔，但居上卦震之极位；震属刚，解之道必须以刚而兼武德，以下列情况为喻。“公”意味公爵，“隼”即恶鸟，意指恶人，“高墉”即高土墙。此爻象徵解卦除恶、大用告成，以公爵射隼于高墙之上为喻。既

获隼乌，则邪恶剪除，而无不利。“悖”意味叛乱，公用射隼象徵解除叛乱。

解卦之用在于恢复正道，故借雷震之威，以成其用。所谓宽以济猛，威以宣恩；不可拘泥于仁，仁者必有勇。《中庸》指出，智仁勇三者是天下之达德。

解卦综释 易道以天象为本，人道以天象为师。解卦由震坎合成四阴二阳。“九二”与“九四”相协；被陷之阳，可以解脱而成用。

解卦六爻，惟外三爻揭示其解，内三爻则与之相应。“初六”以阴居阳位，是阴阳相和，上应“九四”，故称无咎。“九二”以刚居中，而上“六五”以柔居中，故得中道。“六三”阴柔不中不正，且负且乘，自引寇至。“九四”与“九二”两阳相应，得良朋而孚，故解以拇为喻。“六五”与“九二”各以位正，而阴阳相应，故解维而吉。“上六”位于局外，射隼不言弓，是藏器不露，待时而发，故解悖无不利。“六三”则反是，一利一害，一公一私；互相对照，值得深思。

四十一卦

损 ䷨ 艮上兑下

卦辞 损，有孚，元吉，无咎；可贞，利有攸往；曷之用，二簋可用享。

彖辞 损、损下益上，其道上行、损而有孚，元吉，无咎；可贞，利有攸往，曷之用，二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时

偕行。

简释 损卦之结构是艮上兑下，即山下有泽；泽水常年浸蚀而激荡，山土难保其不剥削。此现象名之为损，即自下而损。按自然统一规律，损此则益彼，损下则益上，故损并非不吉之卦。此卦由解而来，当解缓之际，其势渐增，其气易散，故必有所损而益它。故在解卦之后，继之以损，此乃气数自然推移，现象乘时变易。故系统自控之理，平衡之道，均于损卦可见。序卦传说：“解必有所失，故受之以损。”

从功能分析，按系统平衡原理，损卦是此损彼益；亦即损下益上。此卦之艮是两阴在下，其兑是两阳在下；按自然规律是阳气上升，即损在下之阳，以益在上之阴，称为其道上行。损阳益阴，有孚于中和，故大吉而无咎。益阴意味协于坤，则坚正可守，利于所住。

曷之用，意味损道如何运用；以二簋用于祭祀为例。簋即圆盘，二簋意味两盘祭品，象徵在下二阳；祀是祭祀在上之二阴，隐喻依时损刚而益柔。因此，损益互补，意味盈虚消长；实即系统自控调节，与时偕行。

象辞 山下有泽，损。君子以懲忿、窒欲。

简释 山下有泽，则水之浸蚀、泛滥，必有损于山。君子观此自然现象，以懲忿、窒欲为用。意识状态之忿怒，物欲之横流，对己对人必有损害，如同水之泛滥而损山。若随时自我调节，平息忿怒与物欲，则于己、于人、于物均有利，此即所谓损己以益人，克己以复礼；故损之时用在于中和之功，实即平衡之用。

爻辞 初九，已事遄往，无咎，酌损之。

象辞 已事遄往，尚合志也。

简释 “初九”以阳爻居初位，志在于损下以益上，对于已往之事，任其速逝，如泽水之流，不必追怀。损卦继解而来，因震奋而解，必然损耗能量，故往事涉及解卦。此爻继承解卦，自无咎尤；故宜斟酌时机而自损。虽然解之往事已过，而“初九”之志在于损，故其志尚能与往事相合。

爻辞 九二，利贞，征凶；弗损、益之。

象辞 九二利贞，中以为志也。

简释 “九二”以阳爻居阴位，上应之“六五”是阴爻居阳位；故爻辞取利贞之用。此即利于坚贞守正，以中为志；意味不损己，依然益上。若疾进而征，则有凶险。损必动，今不进，则不动，故不损，即以中和、平衡之志而益上。

爻辞 六三，三人行则损一人；一人行则得其友。

象辞 一人得友，三则疑也。

简释 “六三”以阴居阳位，即柔加于刚；外接“六四”、上应“上九”，此三爻象征三人行。“六三”与“上九”相应，意味一阴上行以亲阳；故损去“六四”，而得“上九”为其友。此现象说明：损卦之爻用在于阴阳两爻相得；三爻则猜疑，而难协调。损卦之全体大用，在于兑行艮止，系统平衡而执中，亦即专一中道。所谓惟精唯一，允执其中。

爻辞 六四，损其疾，使遄有喜，无咎。

象辞 损其疾，亦可喜也。

简释 “六四”与“六三”同属人爻，不同之处在于以

柔居阴，既适于时，又宜于位；故以损其疾为喻，疾意味疾病与缺点。其疾损去则受益，此益来自“初九”，因“六四”与“初九”相应，以损下位之阳而益上位之阴。使遄有喜，意味使疾病速除而喜悦。缺点迅速除去，自然喜悦而无咎。

爻辞 六五，或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

象辞 六五元吉，自上佑也。

简释 “六五”以柔履刚，本坤艮之用；是受益之时位；下有“九二”中和之德相助，用“或益以十朋之龟”为喻。朋即两块龟贝，十朋合为二十块龟贝；龟贝为古代占卜之用，其价值胜过黄金。十朋象征所益之贵重，非金银可比。“六五”之吉是应有之大吉，是天道自然之佑而不违。

爻辞 上九，弗损、益之，无咎，贞吉；利有攸往，得臣、无家。

象辞 弗损益之，大得志也。

简释 “上九”居损卦之极位，极则反变，即由损而不损，不损则转而益下。不损，自然无咎而贞吉；益下，则利于所往，以得臣为国而忘家为喻，是大得其志。

“上九”与“六三”相应，均居变易之位；前者得臣而亡其；家，后者得友而损一人。“上九”志在内，故得“六三”为其臣；“六三”志在外，故得“上九”为其友。全卦之志，是不损而益，故为大得。

损卦综释 损卦是三阴三阳，象征系统平衡；系统平衡兼含消长，即损益随时位而变。此法则为天地万物、万事生成之源，变化之本。哲人明此原理，故守其损而忘其益；常人之情则志于益而避于损。

损益之道在于六爻之变：“初九”酌损其已，使“六四”损其疾而受益；“九二”利贞，以中为志，辅佐“六五”而得大益；“上九”居损之极，转而不损而益下，是大得其志，例如使“六三”受益而得友。

四十二卦

益 ䷩ 巽上震下

卦辞 益，利有攸往，利涉大川。

彖辞 益，损上益下，民悦无疆；自上而反下，其道大光；利有攸往，中正有庆；利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆；天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行，

简释 此卦之结构是巽风在震雷之上，即雷震动于内，风吹之于外。此现象有益于运行，故名为益卦；例如轮机发动又有顺风相送，则利于所往，可涉大川。此卦之爻位与损正好相反；按自然哲理，损到极处，则转而为益。故在损卦之后，继之以益。序卦传说：“损而不已，必益；故受之以益。”根据系统功能消长原理，此损则彼益。

从功能分析，由于益卦爻位与损相反，故损上而益下。引申到人类社会，若在上者克己复礼，则天下归仁，民悦无疆，政道大光。损卦内外正位皆失，益则相反；“六二”与“九五”均孚正位，即阴居阴位，阳居阳位；故中正有庆，利于所往。凡是远大作为，必经险阻；险阻莫如涉大川，益卦之震巽均属木，过大川必须经过木桥，乘坐木筏，故称木道乃行。

卦以震而动，顺巽风而行；乘风破浪，日进无疆。巽风

代天主布施，如五风十雨；震动代地主生化，如万紫干红。是乃无物不受其益，不分方位场所。总之益之为益，与时同行；时益则益，时损则损。如春雨秋风，均与天时相应；天地且不违时，何况人事。

彖辞 风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

简释 风雷相合，意味损上卦之巽风，而益下卦之震雷。“善”属天理，人性本具；“过”由物欲，人情牵连。风吹意味君子向善之速，雷动象徵改过之勇。益卦上下两中爻，其位已正，其进必顺；故君子效法，而改过向善。人不能无情，但不可过；若失控而过度，则为过错而离人性，终究于己、于人均不利。故人类应当效法自然天道，改过而崇善；亦即履行损上而益下之道。

爻辞 初九，利用为大作，元吉，无咎。

彖辞 元吉无咎，下不厚事也。

简释 “初九”为震之主爻，上应“六四”，与巽相应，有震奋之情。故爻辞称之为；利用为大作；即此爻宜于进行大事业，但必须考虑周金能元吉，才无咎尤。因为大事不易建，大业不易成，必须依巽卦顺时而动。从爻位观察，“初九”以一阳在下，上有三阴；阳固得位，阴则为障。此现象说明位置低下，无力丰厚事业；其事既然一时不能大兴，自宜谨慎而行，以免咎尤。

爻辞 六二，或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

彖辞 或益之，自外来也。

简释 益卦“六二”相当于损卦“六五”，故爻辞大体

相同；又与本卦“九五”相应。益之功用在于损上而益下，例如“九五”对“六二”或益以十朋之龟，此爻以柔居下卦中位，适得其正，又有“九五”惠之以德，故可永贞而吉；此吉如同君王祭祀天帝之吉。“六二”所受之益，即“九五”阳刚中正之德，非自心所期望，是从外自然而来；亦即自外卦之“九五”而来。

爻辞 六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象辞 益用凶事，固有之也。

简释 益卦是损上益下，凡是下卦均能受益；但“六三”既不能与“初九”争时，又不得与“六二”争位；只与“上九”相应。“上九”是极位，位极则不益下，反而给以打击，故“六三”以益而用凶，但无咎尤。益事用凶，则凶事变益，正反相成，辩证统一，是固有之常规。

“六三”邻近上卦之“六四”，故孚信“六四”益下之中行，即将中道可行之事，用圭上告于公（“六四”）。圭为通信之重要工具，由玉作成，表示意诚而尊敬。

爻辞 六四，中行，告公从；利用，为依迁国。

象辞 告公从，以益志也。

简释 “六四”以柔居阴位，可行中道益下之事，故对于公告则从，即爻辞直接指出中行、告公从。此爻又下与“初九”相应，一刚一柔，志同道合。全卦动始于初，顺成于四：故“六四”之用，在于顺成损上益下之功，而收进动顺行之效。

“六四”益下之用，与初九“利用为大作”相应；以此

作为依据，可以完成益下之大事，例如迁移国都。由此可知：告公而从是为益下之志；上下相从，则无往不利，无不受益，

爻辞 九五，有孚惠心，勿问，元吉。有孚惠我德。

象辞 有孚惠心，勿问之矣；惠我德，大得志也。

简释 此卦之卦心在“九五”，与天心、人心相应。惠心是以心嘉惠于人，即以恩德惠人，是损上益下之大德。“九五”阳刚中正，下应“六二”，又有“六三”与“六四”中行告公，皆表示惠心孚信。是谓有孚惠心，既以心嘉惠于人，自然大吉而无疑问。“九五”惠人以我德，则全体皆受其惠；于是益卦之志大酬，即其志大得。

根据生物规律，雌雄相合而后雏生，阴阳相孚而后利见；益卦以利为用，故在于孚。“九五”之孚，意味“六二”，“六三”之利；而且“初九”元吉是利之始，“九五”元吉是益之终。故“九五”惠心自发，所利非止一爻而在全体。

爻辞 上九，莫益之，或击之。立心勿恒，凶。

象辞 莫益之，偏辞也；或击之，自外来也。

简释 全卦以益为志，以利成用。“上九”阳爻位极，必转向反面，遂对下不益，或受到打击。此自然哲理所不免；阴中有阳，阳中有阴，是系统变易的基本规律。“上九”以极而变，象徵立心不能持之以恒，即立心不中而有偏，故凶。不能守恒，则失中而偏；即爻辞不益而偏之义。益卦属于中道，符合系统平衡理论；平衡中隐含消长，故有或击之

辞。此受击之力来自于外，即由立心不恒而招致；故恒之用，至为重要。

益卦综释 益损两卦由于爻位互相逆变，故两卦自己分别自有损益；两卦之间又互为损益。损必有失，益必有得。损卦是损下而益上，而下损者多，上益者小，因上孤而下众。益卦则反，是损上而益下，但上损者少，下益者多。然而应该注意的是：君富不如民富，上足不如下足。

损下益上为聚敛，损上益下属善施。财聚，则民贫而怨必激；财散，则民富而德必昭。《大学》所谓财聚则民散，财散则民聚；这与损益两卦密切相关。此自然哲理，不容忽视。

益卦六爻之变，说明损上益下之道。“六四”中行，告公而从；以益“初九”，将有利于大作；“九五”阳刚中正，具有惠心，施人以德；故“六二”得永贞之吉，而且“初九”受益为元吉；此外，“六三”亦受益之位，能以益用凶。至于“上九”则反是；由于立心无恒，故不益或转而受到外来之击。

四十三卦

夬 兑上乾下

卦辞 夬扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

彖辞 夬决也，刚决柔也。健而悦，决而和；扬于王庭，柔乘五刚也，孚号有厉，其危乃光也。告自邑，所告为公也。不利即戎，所尚乃穷也。利有

攸往，剛長乃終也：

簡釋 夬卦之結構是兌在乾上，象征澤在天上；兌澤本來居地，今在天上，似不可能，但从本质分析，湖澤之水来自于云雨；云雨则居天上，到时决然下降。故夬即决，意味决然，决定、决裂、决口等等；于是此卦命名为夬。益卦之志在于进，日进不已，则满而外溢；溢即决，故在益卦之后，继之以夬。序卦传说：“益而不已，必决，故受之以夬；夬者决也。”

从功能分析，夬之大用在于成乾之道。此卦五阳在下，一阴在上；阳气上升，象征阳刚与阴柔决裂。然而乾健而兑悦于乾，故虽决还能和。王庭象征“五阳”，一阴在上，意味飞扬于王庭；实则一柔乘于五刚。“九五”尊位无有不孚；“上六”居极位，难免忧惧而号叹。故彖辞指出，孚号有厉；即号叹危厉而自励，则孚于“九五”中正之德，虽危乃蒙其光。

夬卦之大用不以一阴而阻五阳，其下邑有事，可以为公而上告于“九五”，既舒人民之情志，又明下面之实情。但解决问题，仍本乾道好生之德，不利于军戎，因为崇尚军戎乃穷途末路。然而乾健、能进，故有利于所往；刚长而一柔乃终，即夬变为乾，是成大用。

象辞 泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

簡釋 雨澤在天上，盈滿則下注于地，謂之夬，以利于万物生长。禄意味食禄，主要是人民生活；居德意味以功德自居，老子则说功成而不居。不以德自居，则无忌；若以德自居，则忌，忌意味招人忌妒。君子既施禄，而又不以德自居，则孚于泽天夬之义。天施雨泽而不居德，是以万物之心

为心；因此，圣人无常心，以百姓为心。

爻辞 初九，壮于前趾；往不胜，为咎，

象辞 不胜而往，咎也。

简释 夬意味决然，前面有所论及；决然涉及心志有所往。夬卦在于施，施则动而有所往。卦心如人心，卦体如人体；故初爻以人之前脚趾为喻，壮意味“初九”之阳。此爻居于初位，势不强、力不足，虽与“九四”相应，但内外皆刚而不协调。故虽启动而欲往，但不胜任，是为咎尤。兵法云：知己知彼，百战百胜。因此“初九”往而必咎；爻辞戒其勿往为要。

爻辞 九二，惕号，莫（暮）夜有戎，勿恤。

象辞 有戎勿恤，得中道也。

简释 “九二”以阳刚居下卦中位，故当夬之时，能自警惕而呼号。恩泽下施，难免有不测之事，以暮夜有戎为喻；即令有事，亦勿忧念，因“九二”以阳居中。夬之下卦象征阳刚奋进，有与“上六”决裂之势，故难免暮夜有戎。暮夜有戎意味暗中有人闹事，但“九二”居正位而得中道，故无所忧。

爻辞 九三，壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡、有愠，无咎。

象辞 君子夬夬，终无咎也。

简释 “九三”以阳居阳位，过于刚强，以壮于頄属喻。頄意味面骨，由于两刚叠用，象征怒气冲冲，而现于面，故称壮于頄，说明易遭凶险。君子见此现象，引以为戒，故决而又决；即舍上下四阳，独自上行而遇雨，遇雨意

味与“上六”相应。“若濡”意味有雨沾湿其身较为厉害，故心中懊恼。此现象是由于君子决而又决所致，故终无咎尤。

爻辞 九四，臀无肤，其行次且，牵羊，悔亡，闻言不信。

象辞 其行次且，位不当也。闻言不信，耳不聪也。

简释 “九四”与“初九”相应，“初九”在下启动，以趾为象征；“九四”在中，故取象为臀。臀无肤意味皮肤受伤，则不利于行；“次且”是既行且止之状。羊指“上六”，为兑之主爻；牵羊意味五阳连系一阴。“九四”因位不当而行不便，仅能随众阳一道前行，则无后悔。但“九四”对此言不信，说明两耳不聪。此爻意义在于教“九四”随众前往，不宜独自行动。

爻辞 九五，苋陆夬夬，中行无咎。

象辞 中行无咎，中未光也。

简释 “九五”以阳爻居上卦正位，故称中行。苋即苋菜，生于陆之旱地，隐喻希望雨泽下降；然而“上六”阴在上，有如密云不雨。故苋陆不免于夬夬之情，意味急求解决之道。“九五”以中行而多功，故志决而行决，不求于外，而自行克服困难、此爻辞隐喻“九五”居中位，虽刚而能自反，故无咎。

“九五”之位虽然中正，但上有一阴蔽其明，而不能光大。此爻之下又有四阳叠加，阻止“上六”一阴下降；故二者虽相近而将远，以致雨泽未降。由此可知：夬之“九五”，德泽布施未能普及，生成功用不能齐全。此爻之所以有缺，

有异于乾之“九五”飞龙在天。

爻辞 上六，无号，终有凶。

象辞 无号之凶，终不可长也。

简释 夬卦因雨泽施降而有缺陷，故彖辞特别指出，孚号有厉，“九二”惕号；而“上六”位极必反，则称无号。夬卦向外张口，象征有号，即呼号令；今以位极而反，以致无号。夬卦本以“上六”一阴主兑卦，而成雨泽之用，此爻既反而告终，故无雨泽而有凶。

此爻虽无号而凶，但终不可长久；因为阴极必反，转而变为阳。于是夬卦变为乾。此乃爻位之变，是对“上六”终不可长之诠释，并非夬真变为乾。

夬卦综释 夬卦之用，在于雨泽上聚于天，到时又下降于地；与乾相比，仅是“上六”为阴。此一差异，二卦之用大不相同。乾为万物资始之大用，故备四德；而夬仅雨泽之施，助乾而成其用。就全卦而论，兑卦主雨泽，乾卦托雨泽使其势高，而决然下降，象征分离。从六爻来说，五阳叠加，气盛而上升，一阴在上，既相悦而又有缺陷。相悦则时雨普降；有缺陷则密云不雨，或雨泽下降而不均。由于不雨或雨泽不均，影响农事；以此为喻，象征下面有事而告于上。“九五”则主持中道，不用武力；从而有利于所往。

“初九”两刚相重而不中，以壮于前趾为喻，不宜前行；行必有咎。“九二”刚而居中，对所发生之事，能警惕而无患。“九三”过刚而不中，怒而现于其面，故象征凶；若本乾卦自强不息之道则又无咎。“九四”虽刚而不中正，行止不定，只能随众阳前往，则无咎。“九五”中行无咎，由于“上六”之蔽，而未能光大。“上六”已到极位，不能自惕，终不可长；若例转，则成为下面之垢卦。夬卦之关键在于

“九二”之中道与“九五”之中行。

四十四卦

姤 ䷫ 乾上巽下

卦辞 姤，女壮，勿用取女。

彖辞 姤，遇也，柔遇刚也，勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

简释 此卦之结构是乾上巽下，象征风在天空之中；天空有空气，气动则生风。此现象说明二者相遇而相合；天静而风动，天高而风下，动静相孚，巽乾相遇，意味乾天与巽风相遇；此现象命名为姤。此卦之爻位与夬完全相反，夬意味相离，如雨之离于天；垢意味相遇，如风与天相遇；相离之倒向为相遇，故在夬卦之后，继之以姤。序卦传说：夬必有所遇，故受之以姤；姤者，遇也。

从功能分析，姤之遇是以一柔而遇五刚，说明此柔非常强大，故以女壮为喻。按阴阳二气之属性，阳上升，阴下降；今五阳在上而上升，自动不与阴争而退让。故又以勿用取（娶）女为喻，因为二者不可相处而久长，例如地球气象是夏至一阴生，从而阳渐消而阴渐长，即姤卦之象征。

天地自然相遇，以成生化；姤卦代替坤与乾相遇。一阴初显，五阳渐退。渐退渐进，相遇相协，以致品物皆显章美之象。姤以“九五”（正位）有中正之象，故称为刚遇中正；是天下大行生物之时令，即姤之时义大明。

彖辞 天下有风，姤。后以施命诰四方。

简释 风行天空，二者相遇，是名为姤。风行善变，能顺于乾依时而散于万物；所谓风传花信，百卉争荣。君王法于天时，颁布命令，诰戒四方，风行教化；既有利于移风易俗，又有益于农业大兴，是为德泽并施。

爻辞 初六，系于金柅，贞吉：有攸往，见凶；羸豕蹢躅。

象辞 系于金柅，柔道牵也。

简释 “初六”是五阳所系之阴，金柅意味控制车轮之金属车刹，羸豕即瘦猪，蹢躅意味徘徊不进。此爻在下为五阳所系，以系于金柅为喻；意味不宜所往，以坚贞守正，随阳渐退而进为吉。若有所往则凶，故以瘦豕徘徊不进而为喻。“初六”属柔道，为五阳所牵引，以便随阳渐退而进，兴起大用。故爻辞实兼行止：知止而行则吉，忘止而行则凶。

爻辞 九二，包有鱼，无咎；不利宾。

象辞 包有鱼，义不及宾也。

简释 此爻乘时位正，下与“初六”相协，故以包裹藏鱼为喻。此爻居内卦、控制在己，故无咎。因不涉及外卦，则其得失亦不涉及外界，故以不利宾客为喻：此鱼在包裹之中，非江湖河海之鱼，已有所属，外人不得相争。

爻辞 九三，臀无肤，其行次且；厉，无大咎。

象辞 其行次且，行未牵也。

简释 姤之“九三”即夬之“九四”，故又以臀无肤隐喻其行困难；因为此爻是两刚相重而不中，故前行艰难。若能自厉，则无大咎。“九三”之行困难，是因为其志在外，

而“九四”亦向外，两不相牵，互不支持。

爻辞 九四，包无鱼，起凶。

象辞 无鱼之凶，远民也。

简释 “九二”与“初六”相邻，以“初六”象征鱼，故称包有鱼。“九四”与“初六”远隔，故以包无鱼为喻。此爻以阳居外卦初位，易起动而上行，以刚用事必凶。无鱼之凶，意味民将远离。无鱼象征民无以为生，势必远离。乾之“九四”或跃于渊而无咎，是得民之道；姤之“九四”无鱼，象征失民之心。

爻辞 九五，以杞包瓜，含章；有陨自天。

象辞 九五含章，中正也；有陨自天，志不舍命也。

简释 本卦初爻为柔，是乾变为坤之始；“九五”虽然是乾之主位，其动向在变为坤。故隐含章美之贞，以杞柳编筐，包装瓜果为喻。杞柳质柔性韧，瓜果为民生所必需；柳筐通风，藏瓜不坏。瓜柳均生于地，象征坤之德用，孚于乾变为坤之志；因姤卦之用在于乾渐变为坤。

虽然此阳爻与“初六”阴爻相距甚远，但下有“九二”与“初六”相应而有鱼；故此爻亦与初爻间接通气；将乘时渐变为坤，预示章美。“九五”能含章美，是由于时位之正；以致居阳位而含坤德。姤卦以阳日退，阴日进，终变为坤，有如陨石自天而降，是乃乾天之志，不舍天命，非人力所能为。

爻辞 上九，姤其角，吝，无咎。

象辞 姤其角，上穷吝也。

简释 “上九”之位已穷，以姤卦位于一角为喻，意味姤卦之终。此卦尚有角逐之意，以阳消阴长，互相角逐，故吝嗇至极，是为“上九”之穷途末路，但无咎尤。总之，姤卦以一阴居下而得时，五阳在上而正盛；得时则日长，正盛则日衰，形成角逐之象。终至“上九”而穷，穷则吝，亨则通。此系自然之道，显现消长之象，故姤卦象征客观规律，至为明确。

姤卦综释 姤以一阴在下，依时令而进，终至成为坤卦；故此卦本于乾以坤德成用，其哲理根据是“九五”中正，下应“九二”，而与“初六”坤爻相应。由于时令演变之自然规律，阳自动渐退，而阴日长；二者在变动过程中而相遇，故卦象名之为姤。此卦象为风在天空，即风与天相遇，而位于天空之中以成用。

姤卦之阳爻虽五倍于阴，然而天时为命，阳爻必须渐退，以让位于阴。不能完成地球生态之时用。

“初六”以一阴居下，为五阳所牵，实则直接为“九二”所牵，以成“九五”之用，故“九五”得“九二”而含章。“九三”为巽之终，巽风是且行且止，故无大咎。“九四”以阳爻居外卦之始而失中，故以无鱼之凶为喻。“上九”为姤之终，以退至一角为喻，但无咎尤。

四十五卦

萃 ䷬ 兑上坤下

卦辞 萃，亨。王假有庙，利见大人。亨，利贞，用大牲、吉，利有攸往。

彖辭 萃，聚也。順以悅，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人，亨，聚以正也。用大牲、吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地万物之情可見矣。

簡釋 萃卦之結構是兌在坤上，象征水澤在地面而相聚；故名為萃，所謂荟萃，意味物之相遇而聚會。遇就是姤，故在姤卦之後，繼之以萃。序卦傳說：“物相遇而後萃，故受之以萃；萃者聚也。”

從卦爻之功能分析，坤順而居下，兌悅而居上；“九五”剛健中正，下應“六二”。此二現象是順而悅，剛而應，均為相聚。所謂物以類聚，人以群分。

上面是以卦象表示自然現象之相遇；引申到人類社會，則有王假（假）宗廟，祭祀祖先，以人倫精神，使大家相聚一堂。在此相聚之時，有利於見到德高望重之大人，是以正道相遇而亨。此祭祀可用大牲而吉，利用所往，是順天之命。

萃卦之用，通天達地，直指人群，普適萬物，皆相聚而成各類系統。凡此萃聚，並非苟合；皆本於性，各有外因。性主於內，情發於外，是故觀其所聚，則天地萬物之情可見。凡聚必以正，正則貞利而亨，合於自然之道。天地依時成熟萬物，分類而相聚，而人則依種族分群而定居；如此以正道而相聚，則天下平治而安定。

象辭 澤上于地，萃。君子以除（修整）戎器，戒不虞。

簡釋 水澤聚於地上，對於農業，交通有利；若無堤防，則泛濫成災而有害——對於人類社會之相聚，以人心惟危，亦難免禍難。君子有鑒於此，對於軍戎器械進行修整，

以防不虞之事发生、其目的在于保民安居乐业，以孚泽悦于地之用。

爻辞 初六有孚不终，乃乱、乃萃；若号、一握为笑。勿恤，往，无咎。

象辞 乃乱乃萃，其志乱也。

简释 “初六”上与“九四”相应，一阴一阳，内外互济，故有孚；意即上悦、下顺。但“初六”在下而非中，虽相应而失正，即非正应；而“六二”与“九五”则为正应。应既不正，故乃乱、乃萃；乱则似乎呼号，萃则一握为笑，表示此爻虽非正应，但刚柔可交，故勿忧往而无咎。

爻辞 六二，引吉、无咎、孚，乃利用祀。

象辞 引吉无咎，中未变也。

简释 此爻在内卦中位，本坤安贞之德，受“九五”之援引而吉则无咎，故“六二”与“九五”相谐而有孚，既孚则利于用祭祀，古代教民敦本崇善，有德必报，必以祭祀为先。此爻引吉无咎，在于“六二”守中不变；因有安贞之德，静顺之道，故不易变。

爻辞 六三，萃如、嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

象辞 往无咎，上巽也。

简释 “六三”以柔履刚，而应“上六”，是两柔相应则多忧，以萃如嗟如为喻，嗟叹相聚则不安定。此现象说明：此爻介于上下之间，兼具刚柔之性，但往亦无咎而有小阻（吝）、往而无咎是由于得上卦巽顺之助；萃之上卦本为兑，何以称为巽，是因三、四、五爻以一阴两阳组成巽卦

之用。

爻辞 九四，大吉，无咎。

象辞 大吉无咎，位不当也。

简释 此爻邻近“九五”，有如大臣聚于君侧；又介于上下卦之交，为萃之枢机，故大吉而免于咎。此意味“九四”原应有咎，因为此爻是以阳履阴，位置不当，而且阳刚用事，易于有咎。今免于咎是由于临近君侧；但毕竟位置不当。

爻辞 九五，萃有位，无咎。匪孚元，永贞，悔亡。

象辞 萃有位，志未光也。

简释 “九五”与“六二”正应，位正则萃，故称萃有位；不正则乱，“初六”则为乱萃。“九五”虽有位，但有四阴包围，此位易危；而不如乾之“九五”巩固，故只无咎而又言不孚。此爻上有一阴，如同乌云遮日，其志不能发扬光大，不孚于乾元；故卦辞只称永贞，而无元。此爻则本乾天之道而用坤德，故指出永远坚贞守正，其悔则无。

爻辞 上六，赍咨、涕洟，无咎。

象辞 赍咨涕洟，未安上也。

简释 赍咨意味嗟叹，涕洟意味哭泣。“上六”居极位，进退两难，不能自安于上；故悲叹而哭泣，但无咎尤。大凡生物不能无群，不能无聚；集体群居，互相支助，共安其生。故象辞首先指出祭祀，其用意在于聚会群体，敦本崇德，互相关怀，并加强戒备，以便安居乐业。然而“上六”离群索居，忧心忡忡而哭泣，是势所必然。

萃卦综释 萃卦以湖泽聚于地上为象征，意味群体皆分类而聚居；不如是，则不能互相交换生态能量与信息。故此卦完全符合人文生态科学原理，并进一步指出：聚必有主，萃必以正。有主以正，此人文生态系统成员可以相聚而共生。故此卦揭示相聚之基本原则是：“九五”为正萃，应之者为“六二”，从旁协助者为“九四”。

按自然辩证法则，事物发展必然正反相成，人文生态系统之发展，亦不例外。萃卦早已指出：物群在会聚过程中，尚有“初六”之乱萃，“六三”之萃嗟，“上六”之嗟嗟。乱萃与萃嗟尚未离萃，故仍可相聚而无咎；但无所利。至于嗟叹则不涉及萃，即脱离群体而难自保。物种进化而受淘汰者，则与此爻有关。根据萃卦之爻位演化原理，结合基因配位理论，重新研究人文生态，这就涉及生命科学之新动向。

四十六卦

升 ䷭ 坤上巽下

卦辞 元亨；用见大人，勿恤；南征吉。

彖辞 柔以时升，巽而，顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

简释 此卦是巽在地之下；巽属木，草木禾苗之根位于地下，然后升出地面又向上生长；此现象名之为升。升卦之爻位与萃相反，萃之兑卦是两阳在上，与三阴相聚；升则两阳在下，促三阴上升；此现象表明先相聚而后上升，象征物种相聚而向前进化。故在萃卦之后，继之以升，序卦传说：“聚而上者，谓之升；故受之以升。”

从功能来看，此卦在上之三柔，依在下二阳，乘时而上

升。全卦是巽在下为风而坤在上为顺，故称巽而顺，象征巽风从地下顺利而上行。风善行而无方，坤静而有方，故动与静合而行正。此外，下有“九二”以刚居中，上与“六五”相应，是以刚中而相应于柔中。由于上下两卦与两主爻均能以正而相应，故卦辞首称元亨，亦即大亨；意味德用亨于一切，而能久大。

此卦是内健外顺，中正而文明，是以只称元亨，而不明言利贞；因为“升”之志在于行，此行则以元亨体现坤德之用，而利贞则寄寓其中。

卦辞称用见大人，意味主升之人，即“九二”；全卦将用“九二”而得见，故称用见大人。不必忧虑有无，终能上升而可庆幸。升卦之志既然在于前行，属于坤之德用，故以南征为吉；生物进化而繁茂，以南面为主，此卦哲理就是明证。

象辞 地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

简释 地中生木而升，说明草木、禾苗由地下之根发芽，出地面而上升。人之胚胎在母腹发育成胎儿，出母腹生长而升高。此系生物自然之道，君子依据此而积德。元亨利贞是天地之德，仁义礼智信是人类之德。君子修德之关键在于顺德，即以仁为本，既顺人而又顺物，由近及远、从小到大；随时随地顺乎自然以兴仁，而无一毫人欲之私，是所谓无为而无不为之道。

爻辞 初六，允升，大吉。

象辞 允升大吉，上合志也。

简释 “初六”是巽风之基础，必须允许能升，作为初

始条件，方成升卦之用。允升则大吉，因能上合升卦之志，以成全卦之大用，故称大吉。“初六”与“九二”一阴一阳相合而有得；随之此二爻分别与“六四”及“六五”相合而有成。凡阴阳相合，必有生成之用，象徵进化之升卦，更为需要。

爻辞 九二，孚，乃利用祀，无咎。

象辞 九二之孚，有喜也。

简释 “九二”居内卦正位，以刚中之德，与“六五”相应而孚信，以利用祭祀表示其诚。此爻自下而上升，必先固其本；以祭祀之诚厚其本，谨慎而升，则无咎而有喜。二、三、四共三爻组成兑卦，故喜悦。

爻辞 九三，升虚邑。

象辞 升虚邑，无所疑也。

简释 此爻以阳居下卦上位，在上则为“六四”之阴；故上升是以刚进入柔，即由实而升于虚邑。虚邑意味空旷寥廓之村邑；升于虚邑如同进入空旷原野，安于村邑而无所疑虑。此现象有如禾苗出土，升入空中，无所疑而上长。

爻辞 六四，王用亨于岐山，吉，无咎。

象辞 王用亨于岐山，顺事也。

简释 此爻居外卦初位，由于全卦主升，至此爻而位置益高，故以王用亨于岐山为喻。岐山为文王发祥之地，意味敦厚而崇高；亨与享同义，亦即祭祀，王祭于岐山，表示升高不忘其本，故吉而无咎。王祭祀于岐山，是孝顺祖先之事；均本顺心以行，故称顺事。心无一毫所阻，意味顺心，故顺心亦谓之诚心。如此诚心不二而升，则所升无碍，亦为

順事。

爻辞 六五，贞吉，升阶。

象辞 贞吉升阶，大得志也。

简释 此爻本坤卦、“六五”之德，有黄裳元吉，文明在中之象，故贞吉；又本升卦之用，逐步登阶而升，是大得其志。逐步登阶，拾级而上，是本坤顺安贞之道。因此，由“初六”开始，直到“六五”，皆吉而无咎，完成升卦之用。故彖辞以南征吉、志得行为喻。

爻辞 上六，冥升，利于不息之贞；

象辞 冥升在上，消、不富也。

简释 “上六”是阴居极位，称为冥升；冥意味黑暗，不息意味不发育、不生利息，亦即消失，休止之义。此爻指出：在黑暗中上升，极为不利；而利于休息，以守贞不生息为本。冥升在上已到穷途末路，生息休止，物不繁殖，自然不富。

升卦综释 此卦象征地下之木，必向上长；地内之风，必向外扬，前者属于生物，后者涉及物理；二者各有由合而散之象、生物有生机，物理则无机；二者属性不同，其聚散关系则无二致。

升卦与农作物生长密切相关：生物种籽播于地下，相聚成群而发芽；生出地面，符合“初六”允升而大吉。然后经历各个阶段，到秋收时，类似于“上六”不息之贞。乔木之根相聚于地下，必以时而生出地面；经历一定时间之后，不再生长，亦类似于不息之贞。胎儿出胎盘后生长成人，类似于乔木；其最大不同之处在于能修德，德风意味人文。人能

順德以積德，由小而高大。終至德風普被，形成人文社會。

從而可知，升卦，象辭提出：“君子以順德，積小以高大”，有深遠意義。

最後特別指出：升卦六爻與他卦不同，每爻皆吉而無咎尤，完全符合生物之序；爻位與生態學中之“生態位”有關，值得研究。

四十七卦

困 兌上坎下

卦辭 困，亨貞，大人吉，無咎；有言不信。

象辭 困，剛掩也。險以悅，困而不失其所亨，其唯君子乎！貞，大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

簡釋 此卦之結構是坎在兌之下，象徵水在湖澤之下，本來水在湖澤之中；今在其下，說明澤中無水，乾涸而受困。此卦象是三陽為陰所包，亦是受困之象，故名為困。自然之道在於中和而不過，過則必反；物升而不已則下墜，故在升卦之後繼之以困。序卦傳說：“升而不已，必困，故受之以困。”

困之結構說明困之現象，其三剛被三陰掩蓋，揜即掩，故困窮。雖然澤中無水而被困，唯獨君子素患難而行乎患難，居險而自悅，故不失其所享。此卦象雖困，但爻象“九二”與“九五”均以陽居中位，是以剛居中，能堅貞守正則大人吉。有言意味困困而有所言說；但身處困境，空口說話，不足為信，故口說乃窮。是以處困難之際，惟有自貞以守為要。

象辞 泽无水，困；君子以致命遂志。

简释 泽中无水，灌溉困难，农桑大受影响，人民生计维艰。君子以经国济民为重，以生态为本，故致力于立命；坚贞守正，执行中道，以遂其志。能如是，则困而通，故卦辞称亨。总之，困之用在于坚贞而亨；坚贞象征致命，亨通意味遂志，

爻辞 初六，臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

象辞 入于幽谷，幽不明也。

简释 此爻以阴居下位，对人而言，以臀困于株木为喻。臀位于人体后部，是上身之基础，对应于“初六”。株木是树桩，幽谷是阴暗之山谷。因“初六”为阴爻，又居下位，象征阴暗。臀困于树桩，象征人进入于阴暗之地，以三年不见阳光为喻，说明受困之状态与时间之长。此爻是困之始，不得光明，故卦辞指出阳被阴遮，以臀部困于株木为喻。

爻辞 九二，困于酒食，朱紱方来，利用亨祀。征凶，无咎。

象辞 困于酒食，中有庆也。

简释 困于酒食意味于生活受到困难，因泽中无水，农副业欠收。然而“九二”以刚居中，上与“九五”相应；当酒食困难之际，却有朱紱之来。朱紱即朱纆，是“九五”赐以爵赏之物；利用朱纆，祭祀祖先，表示不忘本而守中。此爻虽居下卦中位，但上下为阴所遮，不远行而无咎；否则必凶。“九二”之困，不足为虑，贵在以刚中之德，尽祭祀之诚，达于贞亨，是居中之庆。

爻辞 六三，困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻，凶。

象辞 据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

简释 此爻之下为“九二”阳刚，意味困于石；往前则为“九四”阳爻，意味乘刚而据于蒺藜，蒺藜为多刺之荆棘。此爻属坎卦，坎为中男，兑卦为少女；往上进入兑宫，见到的是，“九五”阳刚而不是阴爻，故以不见其妻为喻。这象征情况不祥，意味困而又困。

爻辞 九四，来徐徐，困于金车，吝，有终。

象辞 来徐徐，志在下也；虽不当位，有与也。

简释 “九四”下与“初六”相应，又与“六三”同为人爻而相邻，是以刚就下，来与柔徐徐相接。此爻以阳刚而亲下，表示谦躬，隐喻有金车可乘；但下临坎险。车行必有困难，故称吝。然而徐徐而来，终必相亲。因为其志在下，利于所行。虽然此爻以刚居柔位，是不适当；但因就下而与“六三”、“初六”相协，互相给与帮助。此即居困而善于用困之道。

爻辞 九五，剿刖，困于赤绂，乃徐有说；利用祭祀。

象辞 剿刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

简释 剿意味割去鼻，刖意味砍断足。“九五”去鼻象征“上六”困于葛藟，断足象征“初六”困于株木。此外，“九二”困于酒食，“九五”将授以朱绂共济困难；说明“九五”还有“九二”之困难，以困于赤绂为喻。虽然困难很

多，逐渐会有所解决而愉悦。

剝鼻断足隐喻此卦内外之困难，“九五”当正位遇此困难，说明其志未得。志得则泽加于众，不致有此现象；今不得志惟有致命遂志，以待时机。外境虽然困难，但居正位可以守中而直，故内心徐徐有悦；同时可以中正之德，祭祀祖先，敦本固基，转困难而受福。

爻辞 上六困于葛藟，于臲卼，曰动悔，有悔，征吉。

象辞 困于葛藟，未当也：动悔，有悔，吉行也。

简释 葛藟意味藤萝纠缠，臲卼表示危险情况；曰动悔意味动而有悔。此爻阴柔而位极不当，故有困于葛藟之象，处于危险之日。处此不当情况，动则有悔。心中既知忏悔，而行动又有所悔改，则往征而吉利。

困卦综释 水为生命之源，此卦是泽中无水，象征生态环境受到局部破坏，引起一系列困难；卦象之特征是上下、内外皆为阴，将三阳困于其中，因而全卦六爻偏凶。下面是“初六”困于株木，上面是“上六”困于葛藟，从而“九二”困于酒食，象征生计困难，幸有上面“九五”锡以朱紱，共济困难。此外“六三”困于石，“九四”有所好转，以困于金车为喻。

“九五”为全卦之主爻，象征人文生态环境之主，五爻之困实即“九五”之难；惟有致命遂志，居困用困，本于中直之道，转祸而受福。泽无水意味生态环境破坏，此困难现象，虽然大都由于自然因素，而人类自身亦有责任。故易经重视人文，教人修德进业，维护自然生态，防止自然灾害，免受困难。

四十八卦

井 ䷯ 坎上巽下

卦辞 井，改邑不改井；无丧无得，往来井井。汔至，亦未繇井；羸其瓶，凶。

彖辞 巽乎水而上水，井；井养而不穷也，改邑不改井，乃以刚中也，汔至亦未繇井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

简释 此卦之自然结构是坎水在巽风之上，巽属木；卦象是水在木之上，占人以木桶进入井水之下以汲水。此现象表示：木桶不进入水之下，则不能汲水，即不能成井之用。从水文地质可知：地下之水流动如风，有一定路线；掘井则水上聚于井中，水井之下常有水如风之流入，故井水一般用之不竭；此现象以卦表示则名为井。

困于上者必反于下，此系自然哲理；井卦之爻位恰与困相反。水在泽之下，表示泽中无水而困；地下之水流入井中，则无困。一反一正，互相成用。泽水涸而井水升，故在困卦之后，继之以井。序卦传说：“困乎上者必反下，故受之以井”。

从功能分析，巽为风，属木；其意义则为顺、为人：巽在水上则为涣卦，如风行水上；巽在水下则为井卦，如木上有水。彖辞所谓巽乎水而上水，即木桶入水中而提升水，是为井之成用。井水源流不穷，其生态效益在于养人；人既得养，则其创造力量不穷，故称井养而不穷。

井为生态环境之本，人类生命之所必需；城市用水大都来源于深井之汲取，不可任意更改。而镇邑则为人群之所

聚，根据情况可以变迁。由于水文生态自然作用，井水随时汲取而成用，又随时注入而补充。是谓无丧无得而守恒，往来井井而有序，实乃自然中道，亦即生态平衡原理。此哲理按井卦分析，“九二”与“九五”皆刚而居中；上下守中意味内外平衡，是乃井卦之大用，实即生态平衡之真谛，

汔即汲水，缳井意味提水桶之绳而出井，羸即破裂。汲水至井口，而不提绳出井口，则不得水，是劳而无功。瓶以汲水，今汲水而瓶破裂，则凶。井之用于实，实则有益于生命；今汲水而不提绳，加以瓶破，是虚而不实。此现象从卦义分析则是：坎水在外，本有险阻，巽顺居内，易于偷安；故以缳井、瓶羸为喻，教人用井道不能苟且侥幸，应以勤劳务实为要。

象辞 木上有水，井。君子以劳民劝相。

简释 劳民意味慰劳群众；劝相意味劝善相助。木上有水表示以木桶从井汲水而上，既为饮食所需又为灌溉之用；故井之用与生命息息相关。古人掘井而饮，耕田而食，终年勤劳，故君子以慰劳人民为己任；同时劝导群体劳务相助，疾病相扶，困难相济。从而全民安居乐业，人际关系井井有条。此即人文生态之体现，与井道之用密切相关。

爻辞 初六，井泥不食，旧井不禽。

象辞 井泥不食，下也；旧井无禽，时舍也。

简释 此爻以柔居初位，上与“六四”相应，重柔无刚，位置又最低，故以井底有泥为喻。此现象意味井卦之作用失效，亦符合实际情况。井底在下，水少泥多，自然不能食用。地下水文时有变迁，故虽有旧井而无水；如同虽设陷阱，而禽鸟不入。时舍意味时间变迁，井不能用，自然舍

去。客观条件既然随时而变化，主观则不必强求。

爻辞 九二，井谷射鲋，甕敝漏。

象辞 井谷射鲋，无与也。

简释 此爻本刚，上应“九五”，两刚不能相协，即不相与；同时下邻“初六”之阴，故以井谷射鲋为喻。井谷意味井底低陷之处，此处能育小鱼；射鲋即以弓矢、弹丸射此小鱼。此外“九二”上邻“九三”，两刚相遇而易折，以甕敝漏为喻。甕象征井，敝漏表示井有破缺而漏水，射小鱼亦不得。

爻辞 九三，井渫不食，为我心恻。可用汲，王明，并受其福。

象辞 井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

简释 此爻与“上六”相应，内刚外柔，不能自固。此情况象征井水外泄（渫），有所污染而不可用，未免可惜；故我心恻。此井清理仍可汲用，关系人民生计；在于君王英明，可以蒙受其福。因为“九三”又与“九五”相应，中间介有“六四”，成为离卦，象征“九五”君王英明。此外“九二”，“九三”、“六四”成为兑卦，象征雨泽下降，民受其福，是乃人文生态之用。

“九三”为人爻，故代人群以求于“九五”，合成人文光明之德；井虽渫不足忧，王明可使渫而不渫，民能食用。井渫而不能食其水，客观因素很多，不能责其上；惟有求其上，王能英明，是民之福。

爻辞 六四，井甃，无咎。

象辞 井甃无咎，修井也。

简释 井甃意味井需要修理；井水，汲者众，井易于伤，故年久而必须修整。此爻以柔居柔，本坤厚之德；又与“初六”相应，而善培其基，故以修井为喻。“六四”居两阳之中，有离明之象，如人之目；故修井而无咎。

人之修井，如修其身；身不修则德不明，井不修则用失效。身不修，则不能齐家，治国；井不修，将何以养民利物。此爻是坎卦之始，坎险易陷；惟以人道之功，进行修整，则免于险。此亦人文以成生态之用，当然生态能量非只井水而已。

爻辞 九五，井冽，寒泉，食。

象辞 寒泉之食，中正也。

简释 此爻是一阳位于两阴之中，象征寒泉；阳与冽相对应，冽意味清泉而味甘。故寒泉宜于食，其所以能食，“九五”以阳居阳位，而行中道；隐喻德及于众，民食于福，福即福德。故井卦之义，非仅食水而已，引申则为食德，生态哲理益深。

爻辞 上六，井收勿幕，有孚元吉。

象辞 元吉在上，大成也。

简释 幕意味闭幕，勿幕表示又未结束。此爻居终极之位，象征井之用暂收；然而这只是爻位之收，而井卦之用则又未收。既收而又未收，故称井收勿幕，有孚元吉。事实上，“上六”阴爻为地道，主收意味贞；井用源长，涉及元。元与贞互相往复；贞之基，元之始，所谓贞下启元。贞为地道，元属关道；“上六”元吉，表示元吉在上，天与人归，是为大成。

井卦综释 井道在下，而下卦多不利于用，自“九五”始食用，至“上六”而大成；故有“九五”之中正，乃孕“上六”之元吉。井道之食用无穷，由于在上之勤施不辍；“上六”本穷，以其善积故无穷。善积贵在“六四”修井之助，与“上六”同属坎卦，使“九五”成井道之大用。

至于“初六”则居下位，井有泥不能食用，故以井无禽为喻。“九二”与“九三”是两刚不相应，故以井漏为喻。“九三”居下卦上位，是以刚乘刚，故称井渫；“九四”修井，“九五”可使民受其使福。

四十九卦

革 兑上离下

卦辞 革，己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

彖辞 革，水火相息，二女同居；其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之；文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成；汤武革命，顺乎天，应乎人，革之时义大矣哉。

简释 革卦之结构是兑泽在离火之上，：亦即水下有火，使水汽化，生生不已；象征变易之道不穷，实则隐含系统渐变而突变之理。此现象名之为革，意味系统之变革。事实上，生命系统之进化，伴随有突变；突变是渐变之结果，涉及革卦之用。井道之用在革其旧，换其新；所谓新陈代谢。革字之上部如同井字，中部为中字，下部为十字。此形象意味革由井变来，但变革必须坚守中道，结果才能四通八达。故在井卦之后，继之以革。序卦传说：“井道不可不革，故受之以革。”

从功能分析，兑泽之水，是湖泽之水，意味某一系统内之水，非泛指之水。此水受其下之火蒸发，则化为汽；象征生成变化之功，隐含革卦之义。“巳”为地支之第六时位，其属性为火。故巳日为巳火之日，具有离火之功；以蒸兑泽之水，变为生化之用。是乃水火之功，代替乾坤生成万物之大用，故孚于元亨利贞四德，而悔亦亡。

革卦意味水火相息，息在此指生息，不是休息；表示火作用于水，使生机相续不断。革卦之兑与离均属阴，以二女同居、其志不相得为喻；若变革其情志，终能相得。此现象表示改革之巳日应孚于时，使改革效果可以徵信。革卦之离象征文明，兑意味愉悦。此卦象说明：“六二”与“九五”正应，依时改革而大亨。改革之时位适当，其悔乃亡。

天地革即四时之代谢，周而复始，生机不停。汤武革命是除暴安良，故顺乎天而应乎人。所以革之时义至为重大，必依时位而革；不依时位，则革而不成，革亦无功。革以水火相息而不害，在于巳日之用，即火候之用。

象辞 泽中有火，革：君子以治历明时。

简释 泽巾之火，亦犹井泉之热，化水为气，助物之生，依时而变，此现象称为革。大道运行，依时而变故久成；人道变革，若不依时则乱。是以君子变革社会，首先明时；明时必治日历，治历必知天文。地球绕太阳一周，以成岁，按轨道而分春夏秋冬。天示其时，人依时令而耕种；天垂其象，人顺气象以应变。

爻辞 初九，巩（固）用黄牛之（皮）革。

象辞 巩用黄牛，不可以有为也。

简释 此以阳居阳，时位不宜，不能成革之大用，故取

黄牛之皮革为喻。牛革虽巩固，不能成大用；革卦重在变易，不在巩固。变革之义在王变不善为善，变不利为利。“初九”，虽不可以有为，但不能忽视牛革之用。大用不离小用，突变来自渐变；例如坤卦初六履霜坚冰至，即知将来之变。

爻辞 六二，已日乃革之，征吉无咎。

象辞 已日革之，行有嘉也。

简释 前面已经论述，已日为已火之日。“六二”为离卦之中爻，位正时宜；象征太阳与火，故为变革之用，远征吉利而无咎。此爻上有“九五”，刚柔正应；本坤厚之德，安贞守吉。革卦主变，异于守常。泽下有火，不为水灭，是乃反常现象；但在于革旧图新。如果火不胜水，则不足以革变。

“六二”已日可以汤武革命之时机为例，故征伐吉利，一举而天下定。此爻以时位均正，是柔道乘时而革刚；故孚于已日之时，所行所为无不嘉美。已日仅指发动时日，实即以孚于天时为本。

爻辞 九三，征凶，贞厉。革言三就，有孚。

象辞 革言三就，又何之矣。

简释 此爻以阳居奇位，两刚相乘而易折；故征必有凶，意味不宜于行。既然居此不利时位，惟有坚贞自守，思危厉而警惕。革旧换新，非可一时而就，故爻辞指出：革言三就有孚。革言意味关于改革问题之讨论；三就表示再三讨论始而就绪，有所孚于众信，并非全孚。“何之”意味何往，实即革言三就又将何往；因“九三”重刚，又被“六二”，“上六”两阴所困，故前往困难。

爻辞 九四，悔亡，有孚，改命吉。

象辞 改命之吉，信志也。

简释 此爻居上卦之始，以阳爻阴位，刚柔相济；当改革之交，与彖辞相应，所谓革而当，其悔乃亡。“九四”本刚柔兼备之德，有孚于外，而协于革；能孚彖辞文明以悦、大亨以正之象。于是能革故（旧）命而为新命；例如周虽旧邦，其命维新，即文王、武王改变国家命运而吉。因此，改命之吉意味“九四”能伸己之志，达于民志，即孚信于民；民既归心，象征天命之改；民志同信，天命同孚。

爻辞 九五、大人虎变，未占，有孚。

象辞 大人虎变，其文炳也。

简释 “九五”以阳爻居阳位，当变革之时，其用最大；以大人虎变为喻。意味“九五”之德，乘时而变，其威武如虎之势，象征武功文治，天下太平。此现象说明革卦上悦下明，虽出于变，正由变而昭其德；虽成子革，实由革而明其文，炳意味明。

“九五”以大人之位，象征虎变而文炳；虽不占卜，而天下孚信。是以武功之用，即文德之明；变革之终，即治平之象。并非以变、乱天下，而是以变、安天下。是以任何革命在于偃武修文，亦如虎变而炳文；不见其凶残，而悦其文德，此即天命、天心之真谛。

爻辞 上六，君子豹变，小人革面：征凶，居贞吉。

象辞 君子豹变，其文蔚也；小人革面，顺以从君也。

简释 “上六”称为君子，是因为有德而无位；但按革

卦变易之义，位虽极而时不穷。故以君子豹变、小人革面而为喻：豹仅次于虎，豹之皮革亦蔚然而有文采。“上六”豹变之时，小人亦顺从而革其面，以昭文德。此爻位极，仅能居贞而吉，前往则凶；意味不能复革，可以守正图新。

革卦综释 乘时变革是自然之道；此卦之离火居下在于变，兑悦在上成于用。因此，“初九”为革之基，以黄牛之革为喻；“六二”为革之日，上应“九五”以成其用；“九三”表示只是讨论改革方案，而行动困难。

此外，兑泽三爻居上在于成用，当然与离卦下三爻有所相应。因此，“九四”有改命之吉，悔亡而有孚；“九五”虎变文炳，不占而取信于天下；“上六”豹变文蔚，小人革面，居贞而吉。

五十卦

鼎 离上巽下

卦辞 鼎，元吉，亨。

彖辞 鼎，象也：以木巽火，亨饪也；圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行；得中而应乎刚，是以元亨。

简释 原始人类钻木取火，象征离火在巽木之上。以后炼铁铸鼎，用木生之火以烹鼎中食物；此现象名之为鼎。鼎本为器具之名，卦象之义在于用、鼎属金，其用则由于水、火与木；而且鼎足必须承支于地。故鼎具五行之德，它卦则少见、由鼎烹熟之食物，充六腑而养五脏。因此，鼎之用为人类生活所必需；与井之用，功同而用异。两卦皆是巽居

下，而坎离分主其上。革卦之用在于除旧换新，鼎卦之用在于变生为熟；所谓革故而后鼎新，故在革卦之后，继之以鼎。序卦传说：“革物者，莫若鼎，故受之以鼎。”

鼎卦取象在于巽木之火，以烹饪而养民；实则配天地生成之德，圣贤化育之功。故夏禹铸九鼎，以昭示天下，万国来归；汤武革命，迁鼎建国，以开基业，天下咸服。是以鼎卦称元吉而亨，意味替代乾卦之大用；而乾之四德，首在元亨。

鼎卦之形象，可由六爻表示：“初六”如鼎足，“九二”、“九三”、“九四”合为鼎腹，“六五”如鼎耳，“上九”如鼎盖。就卦义而言，是以木入火，进行燃烧而烹饪以养民。养民之物来源于天生地成，故圣人烹鼎以享天地；又大烹以养圣贤，因为圣贤有明德之功。

鼎卦是巽在内，离在外，象征巽顺而耳聪，离火而目明。此现象意味圣人以鼎敬天而尊贤，既得上天之佑，又有贤人之辅；故耳目聪明。此卦从爻位来看，是“初六”之象，上行而进入“六五”，得全卦正中之位；下与“九二”之刚相应，孚于地天交泰之道，是以元亨。

象辞 木上有火，鼎。君子以正位凝命。

简释 木上有火，说明火自木出，能受控而上炎于鼎；能止则止，能行则行；大小有度，抽添以衡。是以火之得中，皆巽之所属；故君子观鼎之用，而得正位凝命之道。人秉乾坤，阴阳二气而生；生有其位，位正则守中而凝命。凝意味凝聚而不耗散；命涉及天命与性命。《中庸》指出天命之谓性，率性之谓道；苟不至德，至道不凝、故凝命即凝道，正位即明德；此鼎卦之大用，人文生态之核心。

爻辞 初六，鼎颠趾，利出否；得妄以其子，

无咎。

象辞 鼎颠趾，未悖也；利出否，以从贵也。

简释 此阴爻居下位，象徵鼎足，故称趾；阴爻柔弱，意味不能稳立，有偏颠。但此爻上近“九二”，能得阳刚之助，故利于走出否塞。于是以妾有子为喻；因为鼎道重在生养，故有此喻，总之此爻无咎。

鼎之趾虽颠，但仍可站立，故其用尚未乖悖。此即教人善于利用鼎道，知其颠，即时垫稳鼎足，则鼎之功用仍不失。“初六”既近“九二”，是阴阳相应；阳刚为贵，故此爻从贵，利于出否。

爻辞 九二，鼎有实；我仇有疾，不我能即，吉。

象辞 鼎有实，慎所之也；我仇有疾，终无尤也。

简释 “九二”是以刚乘柔，阳爻是实，故称鼎有实，象徵鼎已成用。仇意味与“九二”匹对，并非仇敌，指“初六”。我仇有疾表示“初六”颠趾有疾，“九二”主上进，不能与之相就（即），故吉而终无咎尤。

鼎中有实，意味不虚，宜慎重而持久，不能掉之以轻心；稍有不慎，则鼎倾而物覆。“九二”居中位，主鼎之用；有用则有行，行之利害在于慎重与否为判。

爻辞 九三，鼎耳革，其行塞；雉膏不食。方雨，亏悔，终吉。

象辞 鼎耳革，失其义也。

简释 此爻以阳刚乘刚位，又居巽木之上而近离火，故火热甚烈；燃及鼎之两耳，不能成用，其行堵塞，是以称鼎

耳革，失去鼎之意义。雉膏指山鷄之膏脂，由于烈火上炎，而失鼎烹饪之用，故山鷄未熟而不能食。此现象隐喻“九三”过刚，不适于成鼎之用。但此爻过刚则反为阴柔，与“初六”及“九二”合为坎卦，是有雨方降之象。雨降则火不及鼎耳，“九三”可亏减其悔，故终吉。

此爻既有革耳之象，不合烹饪之用。因此，爻辞称其行塞、雉膏不食。但火大时，也会鼎底抽薪，使武火变为文火，以成鼎之用。鼎底抽薪，涉及到“九三”反刚为柔。

爻辞 九四，鼎折足，覆公餗；其形渥，凶。

象辞 覆公餗，信如何也！

简释 公餗意味公众祭天食品，形渥象征祭品倾覆溅地。此爻与“九三”同属中爻；二者均刚，内外不协而易折；又下与“初六”颠趾相应，故以鼎折足为喻。鼎足既折，鼎中祭品必溅于地，形态狼藉，是为凶象。鼎象征国家革新重任，“九四”居辅位，责在调和上下，以调鼎为喻。今折足说明“九四”不可信任；无信则不能善其所事。

爻辞 六五，鼎黄耳，金铉利贞。

象辞 鼎黄耳，中以为实也。

简释 此爻象征鼎耳，是以柔居正位；即秉坤贞之德，以离代乾之位。离与坤有金黄色，故称黄耳、金铉。铉为鼎耳之吊环，其用在于系鼎而升。此爻因秉坤德，故称利贞，即成鼎之大用，而与卦辞元亨相应。此爻是离中虚，而鼎本虚器；惟虚乃能藏实，故象辞称中以为实。

爻辞 上九，鼎玉铉，大吉，无不利，

象辞 玉铉在上，刚柔节也。

简释 一般卦象是“上九”位终而反变；鼎卦则不然，是终而不终，穷而不穷。鼎卦之义是推陈出新，象徵生态能量层出不穷；因为此卦上为离明，明德永中，生机不绝。“上九”是以刚乘柔，调节适度而变革，故以玉铉在上为喻；从而大吉，无有不利，以继“六五”之利贞。

鼎卦综释 鼎卦之用在于取新，其道在于中和。“六五”之中，以位而言；“上九”之中，就新而论。二者微有不同，但“上九”以刚为胜，故称大吉无不利；“六五”是以柔居中，故仅称利贞。是以“上九”为“六五”之延伸；不如此，不符合“鼎新”之道，

“九四”与“初六”相应；后者趾颠仍利于出否，尚未悖鼎之用；前者则折足，鼎倾覆，是无信而失其用。“九三”与“九四”同为人爻；“九四”折足，不能成用而凶；“九三”只因火烈而革耳，但有雨可使火灭小而终吉。“九二”仅与“六五”相应，以慎重鼎中有实为喻。

鼎卦之形状实际上象征人体：“初六”如两腿，中间三阳如正身，“六五”如两肩，“上九”如大脑。如何结合《黄帝内经》探索养生规律，以达正位凝命之道，值得研究：

五十一卦

震 ䷲ 震上震下

卦辞 震来恐懼，笑言哑哑；震惊百里，不丧匕鬯。

彖辞 震亨。震来恐懼，恐致福也；笑言哑哑，后有则也；震惊百里，惊远而惧迩也；不丧匕鬯，

出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

简释 此卦是先天两震象，上下重叠，合成四阴两阳。初与四均阳；二与五、三与上均阴。卦象是阳起阴落，然后阳又起，阴又落。从地球生态气象可知，雷震于空中，其声渐小；然后再震，亦复如是，此现象名为震。鼎卦之用在于换新，换新必有变动；故在鼎卦之后，继之以震。阴阳演生八卦，按家族关系，震象征长子，所以序卦传说：“主（鼎）器者，莫若长子，故受之以震；震者动也。”

从震卦之功能来看，恐懼意味恐惧；哑哑象征微笑。匕即汤匙，鬯是米酒；匕鬯表示匙中之酒。震卦象征阳气迅速震动于空中，有关事物亦随之而动；故通于一切而无不亨。从生物观点来看，其功用在于种子发芽、胚胎形成，生长育成；凡此状态均依时。中节而动，是谓之亨。

震来之象因恐惧而致福，说明天道好生之德，从而心中喜悦，言笑为欢。故震之用在于有则：能拔幽开潜，振衰起敝；实即起动自然生机潜能。大至宇宙，小至粒子，无一不在依序而动。

地球上空雷震之气，因远近而不同，故震惊以百里为度；意味所闻者止于百里，远惊而近（迩）惧。虽然惊惧，但不畏其威，故手中之匙鬯毫不丧失，是乃继鼎之用，可以主祭宗庙，安定社稷。鼎以折足而覆公餗，震以保全匕鬯而主祭事；一静一动，各司其用。惟震因恐而自慎，由动而自强；慎则有乾惕之心，强则孚行健之道。

象辞 洊雷震，君子以恐惧修省。

简释 洊意味水波相接，一浪又一浪，连续不断。地球上层空气高速流动，摩擦生电而发音，形成雷震。其空气之声波，如同水波，故称洊雷震。天空雷鸣，如同人之愤怒；是以君子闻雷鸣而戒愤怒。《中庸》更明确指出：戒慎乎其

所不睹，恐惧乎其所不闻。睹电闪、闻雷鸣，敲警钟，内省而修身，使喜怒哀乐中节而不害于性。

爻辞 初九，震来恐惧，后笑言哑哑，吉。

象辞 震来恐惧，恐致福也；笑言哑哑，后有则也。

简释 此爻在初位，虽刚而时未至。于是由恐惧而戒备以致福；结果言笑为欢，以后有法则可循。本爻一主系统启动之始；用于人道，应当是未起思止，未动思静；预防过左、过右而致力于中和。人道变化之微，有如自然生机之动；非哲人之智，不能知之。

爻辞 六二，震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

象辞 震来厉，乘刚也。

简释 此爻以柔居柔位，秉安贞之德；象徵儲有大量财富，震来而能以危厉为戒。贝是厉古代贵重货币；“亿丧贝”意味大丧货币，亿表示量大。震来猛厉，心中不惦念货币丧失；强登九重山陵避险。勿逐意味得失不足为念，七日可以复得；七日为自然天数，意味到时回复。

此爻之下为“初九”，是刚爻刚位；上应之“六五”是刚，其邻“九四”也是刚。故象辞指出乘刚之象；乘刚易涉险阻。

爻辞 六三，震苏苏，震行无眚。

象辞 震苏苏，位不当也。

简释 苏苏意味其威渐灭，其力亦微；眚象征生病，意味过失、灾害。此爻居下卦之终，其气已极，其数已尽；故

称震苏苏。但震行没有灾害。“六三”之震苏苏，是因以柔居阳位，属于不当之位。

爻辞 九四，震坠泥。

象辞 震坠泥，未光也。

简释 此爻位于“六三”与“六五”之间，合成坎卦，故有震坠泥之象；说明此爻居上卦下位，开始再震，陷于坎水之泥中。震而坠泥，自无光明之象；此皆时位使然，甚于“六三”之位不当。“六三”明确无眚，而“九四”则坠入泥中。看来以柔过者，虽不利，但可免灾；以刚过者，苟失利，则灾祸随之。

爻辞 六五，震往来；亿无丧，有事。

象辞 震往来厉，危行也；其亨在中，大无丧也。

简释 震卦之用在于阳刚升进，今此爻属阴，遂成退止之象；故称震往而来厉，“往”意味升进，“来”意味退止，涉及危险行事。

“六五”之震与“六二”类似，但强弱有别；“六二”亿丧贝，“六五”则亿无丧但有事。亿无丧意味大无丧。二、五中位，上下相应，其亨在中。犹心与肾，智虑所发，志气所生，皆心肾所司。

此爻之震，因以柔乘刚，其行可能危厉；然而毕竟位正，所作之事尚在中行之内，故无大丧。

爻辞 上六，震索索，视矍矍，征凶：震不于其躬，于其邻，无咎，婚媾有言。

象辞 震索索，中未得也；虽凶无咎，畏邻，

戒也。

简释 索索意味萧条、消失，震源凝滞；矍矍象征光线不稳定，半明半暗。此爻位极，不得其中，气微势尽。震索索，视矍矍，意味雷震之音消失，闪电之光模糊，故往征而凶。因为雷震是自然现象，此落彼起；故以震象不及于己，而及于邻为喻。即震虽凶而于己无咎，但不免及于近邻，故婚媾（近邻）因受害而有言。所以应畏邻言，关心近邻受灾，而加强戒惧。

震卦综释 当震之时，恐惧致福，福不可以幸邀，必在平时戒慎；哑哑并非放逸，仍不失其法度。处惊远、惧近之变，人皆退避，惟君子能聚精会神以当之，故可任经国济民之事。

君子不忧不惧，并非震时恐惧而修省，正指平日戒慎乎有所不覩，恐惧乎有所不闻。惟其恐惧而修省于平日，故于震时不忧不惧。

震卦六爻大体皆明恐惧、修省、人文之道，然而德有厚薄，位有当否，故吉凶分明。“初九”刚正，震来恐惧而后言笑；“六二”以柔乘“初九”之刚，震来危厉而跻于九陵，“六三”以位不当，震来苏苏但无咎；“九四”隐于四阴之间，震来坠泥而无光。“六五”当初震既往，四震复来，藉此惕厉，又得中道，故无所丧；“上六”震来索索，不及于己，而及于邻；虽无咎，以畏邻言而戒惧。

五十二卦

艮 ䷳ 艮上艮下

卦辞 艮其背，不获其身；行其庭，不见人，

无咎。

彖辞 艮止也，时止则止，时行则行；动静不失其时，其道光明。艮其背，止其所也。上下敌应，不相与也，是以不获其身。行其庭，不见其人，无咎也。

简释 此卦之结构是两山相重，意味止而复止；与震卦之动而复动，是正反相成。震卦之象是洊雷震，洊意味前后相继，如水之波动；艮卦之象是兼山艮，兼意味高低相望，如山之静峙。一动一静是自然现象中的普遍规律，艮卦之爻位与震卦正好相反；故在震之后，继之以艮。序卦传说：“物不可以终动，止之，故受之以艮；艮者止也。”

艮卦以刚显于外，如人之背脊，故曰艮其背。见其背，则不能见其面，即不得见其人。通常人在庭中步行，若只示背，则不见其面，如同不见其人。此现象意味：继震之后思其止，则无咎；否则有咎。

艮卦由震而来，即由动而启示止，以艮为象徵，故说艮止也。作为自然生态现象，行止、动静均依天时而行，故其道光明。人若能掌握时机，自控行止、动静，即效法天道，谓之人文。

艮其背意味止其背，实即止于至善；止其所意味止于应止之时地。例如黄鸟止于丘隅，是得其地；雌雉止于山梁，是得其时。艮之一阳在上，象徵光明，意味止得其所；两阴在下，与上相应，不得相与见面，以不得见其人为喻。进而引申，止于至善，心胸豁达，耳目虚空。到此境界，虽行于有人之庭，亦不见其人；此则超然人物之外，自无所咎。

彖辞 兼山艮，君子以思不出其位。

简释 兼山艮意味内外两山兼并之象；位即生态位，或

人文之位，即自控其所行之范围。行之先必有所思，思不出其位，则行必有范围。《中庸》所谓：君子素其位而行，不显乎其外；即思而不出其位。

“位”在卦象为爻，在事物为用；在人文为德位，在生态学中为生态位。天体运行，粒子运动都是各守其位，故不混乱而有序。守位意味守正，正字的象形是止于一；即一与止合而为正，故止于一谓之正。因此，君子以思而不出其位为诫。

爻辞 初六，艮其趾，无咎，利永贞。

象辞 艮其趾，未失正也。

简释 “初六”在下，故以艮其趾为喻，与彖辞艮其背相应；背指人体背面，而趾则是足之十趾。艮其趾意味足止而不行，自然无咎且利于永恒之贞。贞则坚固守正而不二，意味止于一，而不失其正。君子作事，立本为先；本立如同站稳足跟，其道自然不失其正，利于永恒贞干。

爻辞 六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。

象辞 不拯其随，未退听也。

简释 腓即腿肚，体之动必先其腓；今艮其腓，意味全身不行动。“九三”以阳刚居“六二”之上，“六二”以阴柔求“九三”阳刚之助，是一般法则。现今“九三”居艮止之位，不下退听于“六二”；故“六二”得不到“九三”的援助而相随，其心不快。此现象意味阴阳两态各止于其位，不孚于动静不失其时之道。

爻辞 九三，艮其限，列其夤，厉；薰心。

象辞 艮其限，危薰心也。

简释 限意味界限，此处指上下身交界之腰部；列其腰

表示腰椎上下分列而不连；此现象意味“九三”以刚乘刚，止于全卦上下相交之处，使分列而不连。此危厉现象，如同以火薰心，而不安。此爻位表示不当止而止，不符彖辞艮止之真义。

爻辞 六四，艮其身，无咎。

象辞 艮其身，止诸躬也。

简释 此爻与“九三”是一柔一刚，一上一下，二者相济；引申于人道，则为止其身，自无咎尤。艮之止必在于止于其分，则免咎。“六四”近“九三”是由上望下；即自反而止其身，涉及反躬自责而免过。止诸躬意味止其思与行，止其内与外，止其身与心。

爻辞 六五，艮其辅；言有序，悔亡。

象辞 艮其辅，以正中也。

简释 此爻以柔居刚，下与“六二”相应，两柔皆本坤德，以静而止。故以艮其辅为喻，辅表示上下两唇相依。两唇静止意味二、五两爻居中守正；如果出言，则必然谨严而有序，其悔自无。不妄言意味正言，言出于心；言正而心必居于中，即思维守中。因此，艮其辅在于“六五”守中而言正；然后政治廉正而国正，乃符艮之大用。

爻辞 上九，敦艮，吉。

象辞 敦艮之吉，以厚终也。

简释 “九上”以一阳居上，其独立而不变，即止于一而有坤德。既有坤厚之德，则山崇高，敦厚为艮。此爻象征两山重叠之高峰。山高博厚，动植矿类无不生于其中；故敦艮之吉，在于敦厚。此爻为艮之主，可谓止于至善，无所不

用其极。故称为厚终，终意味终极。近年来科学上探索终极实体，此爻哲理可供参究。

艮卦综释 艮为止，而艮加一点即为良字，良意味善良；故卦止于一，即止于至善之境。此境界涉及终极实体，无论意识系统或宇宙系统，一有所动，皆由止出；不止则无所行。

上九、是止之极，故称艮敦而厚终。“六五”艮其辅，言有序，在于中而正信。“六四”艮其身、止诸躬；身可伸，躬可屈，屈伸在我不在物。“九三”艮其限，薰其心，于身心均为不利。“六二”艮其腓，“九三”不与相协，故其心不快。“初六”艮其趾，未失其正而利永贞。由此看出：艮之六爻各自成用；而不相协，是乃艮止之义所限；因为艮止在一，即执中而守正。

五十三卦

渐 巽上艮下

爻辞 渐，女归吉，利贞。

彖辞 渐，渐进也，女归吉也。进得位，往有功也，进以正，可以正邦也。正其位，刚得中也：止而巽，动不穷也；

简释 渐卦之结构是巽木在艮山之上，符合自然生态现象；木生山上是由树苗逐渐生长，到一定时间成为乔木。所谓十年树木，百年树人，都是渐变过程。任何事物之发展，都是由渐变到突变。故将山上生木之现象，名之为渐，象征一般系统渐变之规律。任何系统都是从无到有，即从静止之

零态开始，由于内外各种因素，逐渐进化而成。故在艮卦之后，继之以渐。序卦传说：“物不可终止，故受之以渐；渐者进也”。

从功能来看，艮位于下而阳上升，巽位于上而阴下降；此系生态自然规律。引申到人事，则为男向上以就女，女向下而从男；两情渐变而相恰，故以女有所归为喻。此现象自然吉利而贞固。

艮以一阳在下而上升，进而得“九五”正位，以宏乾德，所往必有功。此外，“六二”在内，居坤之正位，上应“九五”乾之正位；刚柔皆正，自下而上是以正而进。内外皆正，则邦国无有不正。

至于正其位，当以“九五”为主，“六二”则承“九五”之德；“九五”以刚居正位，故称刚得中，同时“九三”居全卦中位，“九五”居上卦中位；二者皆刚，亦为刚得中之象。此卦由艮止与巽顺组成，是止于内，动于外，诚于内、形于外，本固而枝荣。由此得其正而渐进，故动而无穷。

象辞 山上有木，渐。君子以居贤德、善俗。

简释 树植于山，逐渐生长成林；山以厚德载木而成用，是生态造福于人类。君子有鉴于此，本渐卦之用，志行而不躁，日进而不疾；重在尊贤以立德，为善而易俗，实即本固枝荣之意。此即由自然生态引向人文生态之道；树木树人，其渐一致。自然系统与人文系统之进化，皆由于渐；其本则在于正；不正则木不成木，人不成人。

爻辞 初六，鸿渐于干；小子厉，有言，无咎。

象辞 小子之厉，义无咎也。

简释 鸿即鸿雁，雁之最大，飞亦最高；无论落地与飞

行，皆井井有序，不疾不躁，孚于渐之行，故取鸿雁象徵渐卦。自然生态环境中，不能离开动植与人类；人为此系统中之主，故称人文生态。

干意味湖边低下旱地，雁本水鸟，常渐集于此。“初六”居最低位置，故以此为象徵。此现象如同小子常嬉于湖侧，不免危险，故称厉；此则隐喻人事，如有长者之训，师友之诫，从有言而认识义理，渐进适宜，则免于咎。

爻辞 六二，鸿渐于磐，饮食宴乐，吉。

象辞 饮食宴乐，不素饱也。

简释 此爻以柔居正位，与“九五”以刚居正位相协；故以鸿雁渐近于磐石饮食宴乐为喻。磐即大石，不素饱意味不白食，即有劳而食。“六二”以止于其正位为本，勤于职守，不尸位素餐，如同鸿雁渐于磐石，秉安贞之德，应乾刚之健；生活适于性情，动静孚于天道，是渐进之精义。

爻辞 九三，鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

象辞 征夫不复，离群丑也；妇孕不育，失其道也；利用御寇，顺相保也。

简释 鸿雁本水鸟，离水而渐进于陆。所进非宜，聚于旱陆之地，失去生育之源。因此，以夫征不归，妇孕不育为喻。离群意味此阳爻往上就四阴爻，如征夫而不复归，离开初、二两阴，实则可丑。孕妇不育，是违反正常之道。故此二现象凶。不过此爻以刚近“六四”之柔，利于共同抵御外来之寇，可以顺利而相保。

爻辞 六四，鸿渐于木，或得其桷，无咎。

彖辞 或得其桷，顺以巽也。

简释 “六四”为巽之始，巽为木，故以鸿渐于木无咎为喻，桷意味粗树枝组成的平面，能为鸿雁暂安之地；实际上，此类平面并不存在，故称或得其桷。鸿雁渐进于此爻位，是上卦巽之顺以相助，实际是上与“九五”相近，下有“九三”相邻，形成离明之象，自然无咎。

爻辞 九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕、终而能胜，吉。

象辞 终而能胜，吉；得所愿也。

简释 “九五”以刚主于外，上有“上九”，形成两阳相连；下之“六四”不得与协，故以妇三岁不孕为喻。“九五”由四爻进于五爻，位置更高，故称鸿渐于陵，陵意味小山。虽然位高，但非生息之地，因鸿雁以水边为生。此现象说明“九五”无生息主力，故以其妇三岁不孕为喻。然而“九五”正位有守，下得“六二”之应可贞；故终而能胜，在于就下，是为所愿而吉。由此可知：上位而自动就下，是刚以顺柔，退以成进，人道必须法此。

爻辞 上九，鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

象辞 其羽可用为仪，吉；不可乱也，

简释 “上九”无位，不能复进；惟有返而就下，与“九三”相应，故也称鸿渐于陆。但爻辞之意则相反，是吉而非凶，此时位之殊，行止之别。故其羽毛可用，而为仪礼增光；鸿羽之用，象征人文之德。文德既显，威仪可瞻；行止不乱，进德守贞而吉。

渐卦宗释 鸿雁列队飞翔，依序而渐进，有条不紊，故

渐卦六爻之动，以鸿雁之行止为象征。“初六”鸿渐于干，于人则为小子厉而有言；“六四”鸿渐于木，或得桡而顺以巽。此二爻以柔相应，皆无咎。“六二”鸿渐于磐，饮食和乐；“九五”鸿渐于陵，居高而就下。此二爻以位正而相应，故皆吉。“九三”与“上九”以刚相应，均为鸿渐于陆，但“九三”凶而“上九”吉，是因时位不同，故不能一概而论。

五十四卦

归妹 ䷵ 震上兑下

卦辞 归妹，征凶，无攸利。

彖辞 归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之始终也。悦以动，所归妹也。征凶，位不当也；无攸利，柔乘刚也，

简释 此卦之结构是兑泽在内，震雷居外。雷出于云，此云雷由泽中之水蒸发成气而产生；然后化而为雨，又归于泽。故兑泽与雷震密切相关。此卦象说明雷震之刚，不能违背兑泽之柔。引申到人类社会，兑表示少女，震意味长男；象征兄长送妹而有所归，故卦名归妹。兑静而柔，震动而刚；刚不能违于柔，动终必归于静。故此卦隐含刚柔之对待关系。卦名虽为归妹，实则涉及许多类似现象。此卦之爻位与渐卦完全相反，意味系统渐进之终，必有所归；实即渐变之结果为突变。所以在渐卦之后，继之以归妹。序卦传说：“进必有所归，故受之以归妹。”

从功能分析，彖辞之“大义”意味系统因时制宜，依位为利；事物之时、位既易，则其宜利亦变，是为天地之大义。例如女子到时必嫁，是乃人类社会规律。引申到大自

然，如果天地阴阳之气不交，刚柔不协，则生机泯灭，万物无由生成。归妹意味人道之始，世代相续，是终而不终。此卦象是兑悦而震动，兑意味妹，震隐喻归；故悦以动，以归妹为象徵。既有所归，当守之不变；若有它往，则必凶，原因是“九二”与“六五”均不当位，不利于行。行以得时为要，今位不当，则时不宜；时既不宜，其行必凶。同时“六三”之柔乘“九二”、“初九”之刚，“六五”、“上六”之柔乘“九四”之刚。柔乘于刚，则刚听命于柔，不能自主，故无所利。

彖辞 泽上有雷，归妹。君子以永终、知敝。

简释 一般说来，泽上无雷，此卦之雷是由泽中之水蒸发成云而生；是故泽为主，雷为从。引申到人类社会，象徵兄送妹于归；当以妹为主，而兄为从。由此可知，本卦之大意是：刚外柔内，外而顺乎内；柔静刚劲，动而利乎静，

此现象涉及坤道大终非终之意，实即坤卦“用六”永终之道。人道法天，顺其时而终，守其性而永，是为永终之用。然而事物不能无终，有始必有终；始者生之初，终者敝之至，故有生必有敝。是以君子善于永终，必先知其敝；知敝而变，变则能通。故永终知敝为君子顺时应变之道。

爻辞 初九，归妹以娣，跛能履，征吉。

象辞 归妹以娣，以恒也；跛能履，吉，相承也。

简释 此爻居全卦最低位置，故称归妹以娣，娣意味妾。此爻又以刚居刚位而易折，故以跛而能履为喻。夫妇之道，不可不久；故象辞指出：归妹以娣，重在恒久。此爻虽跛而能履，故前往吉利；其所以吉利，是因为兑以坤道顺承

之德，而代之以终。以恒则不失其贞，相承则不失其利；利贞之德，坤道之本。

爻辞 九二，眇能视，利幽人之贞。

象辞 利幽人之贞，未变常也。

简释 此爻与“六五”内外相应，刚柔互易，变其常态，故不言归妹。此爻与三、四爻合为离明，因有离明之光，故以眇而能视为喻。又因此爻是刚居柔位，象征哲人居幽明之中；故爻辞又称利幽人之贞。即隐逸之士与守贞之女，无求于外，以贞为利。守贞意味守常；常道不变，则顺时而利，是以利贞。

爻辞 六三，归妹以须，反归以娣。

象辞 归妹以须，未当也。

简释 “六三”以阴爻居阳位，是其位不当；故借归妹以须为喻，须意味其德不足。德不足，则未正归以为妻，退而反归以为妾，妾即娣。

爻辞 九四，归妹愆期，迟归有时。

象辞 愆期之志，有待而行。

简释 “九四”为外卦之始，震之主爻；刚正得时，柔乃失势。故爻辞以归妹愆期为喻，即女子失其于归之期。此刚象征兄长，不能顺从“六三”之志；虽然归期有失，但不忘其于归之志。故归期有时，尚须等待。因为此爻上邻之“六五”，是柔得正位，表率于外，则“九四”之刚，无以抗命，仍必须本兑柔之意，成归命之志。三、四、五爻合成坎卦，徒以“九四”之位，略为之阻，故“六三”归期不得不迟。

爻辞 六五，帝乙归妹，其君妹之袂不如其娣（妾）之袂良；月几望，吉。

象辞 帝乙归妹，不如其娣之袂良也；位在其中，以贵行也。

简释 天干以甲表示刚，乙表示柔，“六五”以柔居帝位，故称为帝乙；帝乙送妹于归，虽然其妹（君）之服装（袂）不如其娣之美，但“六五”以位中时当，其势尊贵，以致归妹之期将及于月圆之时，因而吉利。

“六五”在人爻之上，秉坤之用；坤主柔，为女道之宗，故归妹必秉坤德，以成女道之终。象辞称位中、贵行，皆源于坤卦“六五”之黄裳元吉，文在其中的义。依中而行，实乃以贞为利。

爻辞 上六，女承筐无实，士刺羊无血，无攸利。

象辞 上六无实，承虚筐也。

简释 此爻以柔居极位，是时穷而势尽，已成空虚之象。归妹者、至此不能履行其志；各爻皆称归妹，此爻则无。“上六”是两柔相重，不得相协，无力归妹；故以女手提（承）空筐、男刺羊无血为喻。女既失归，则男亦不婚；两不相协，自无所利。

归妹综释 此卦之意义是刚能顺柔、震能从兑；归妹是女之终，人道之始。推至宇宙万类，莫不以阴柔为其本始。此卦以兑为于归者，震则主持于归之事；兑卦三爻中，“六三”为妹，“初九”为从嫁之娣，“六二”守贞不嫁。“六三”归妹以须，“九四”为送归之兄，“六五”为送归之主，“上六”则无送归之事。

“初九”被嫁以为娣，虽跛而能履。“九二”不嫁，虽眇而能视。“六三”反归以娣，其行未当。“六四”归妹延期，迟归有时。“六五”是帝乙归妹，月几于望。“上六”空虚，结束归妹，故以女承筐不实，男刺羊无血为喻。

五十五卦

丰 ䷶ 震上离下

卦辞 丰，亨；王假之，勿忧、宜日中。

彖辞 丰，大也；明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息；而况于人乎，况于鬼神乎。

简释 此卦之结构是震上离下，象徵木火通明，光照万物。震主东方甲乙木，旺于春；离主南方丙丁火，盛于夏。此现象表示品物丰盛，而亨于一切，故卦名为丰、丰意味盛大，万物有所归，必然盛大；故在归妹之后，继之以丰。序卦传说：“得其所归者必大，故受之以丰；丰者大也。”

从功能分析，易经称大，皆指阳得时而言。临卦称大是两阳发于地，其道日远；丰之为大是两阳动于中，如日当午而易昃。离日之明，合震雷之动；卦象是内明而外动，故彖辞称明以动，而为丰。大有之年，五谷丰登，是天道所赋，形成生态系统。君王假借物盛以与群体，欲以成其大；即崇尚正大，使人民丰富。

日丽中天，必然往西，此系自然规律，不必忧虑，明日复来，依然光耀。当日照之时，是照临天下，其时至当，其用至广，是丰大之意。日中则昃，月圆则缺；月圆日昃，天

地盈虚，均依时而消长。天地尚且如此，人与鬼神亦不能逃此规律。

象辞 雷电皆至，丰；君子以折（断）狱致刑。

简释 震离相合，可以引申为雷电相合；雷电同时发生，其光与声是一先一后，终至使品物丰盛。雷电显示天威，君子法之，断狱用刑。

人类社会难免物欲之贪，故物丰则易争，厚藏则致盗；财多则相夺，大富则有讼。是以国家必颁布法令，如天之雷电照示其威严。折狱与讼卦有关，致刑与噬嗑相应；是乃德威之教，导致民物之安。所谓雨泽为恩，雷电显威；物丰以养，设刑示罚。

爻辞 初九，遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象辞 虽旬无咎；过旬，灾也。

简释 “初九”性刚，又因此卦在于丰盛，故希求上进。因其上为“六二”，配而有合，故称遇其配主。但“六二”为离之中爻，日过午则昃，故相遇以十日（旬）为喻。在此期间内无咎，往前希求，尚有所得；但超过期限，则遇灾害。这说明乘时则有尚，失时则有咎。

爻辞 六二，丰其蔀，日中见斗；往得疑疾。有孚发若，吉。

象辞 有孚发若，信以发志也。

简释 “六二”为离之中爻，得坤之精华，含章可贞，为后天生化之源。故爻辞称丰其蔀，蔀意味茅草，用于盖屋。茅草易生，遍地皆是，易于遮掩日光。日光被遮盖，如同黑夜，但可见星斗；故以白日见星斗为喻。既然日中见

斗，象征白日昏暗，故前往而心生疑，以成病而为喻。但此爻毕竟居中位，与上下两刚相孚，如火光之发；亦即心志之发，故丰而可信，是以吉利。

爻辞 九三，丰其沛，日中见沫；折其右肱，无咎。

象辞 丰其沛，不可大事也；折其右肱，终不可用也。

简释 “九三”为人爻之始，居丰卦之中；人道年丰，在于雨泽，故以丰其沛为喻。但此爻以重刚失中，又与“九四”不协，故又以日中见沫、折其右肱为喻。日中见沫，说明雨水过量、凝聚而成沫；折其右肱，意味两刚易折而成伤。此现象表示丰中有不协之处，故不可成为君国大事；右肱既折，虽无大咎，但毕竟终不可用。

爻辞 九四，丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

象辞 丰其蔀，位不当也；日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉，行也。

简释 “九四”虽刚而失中，“六二”位正而为柔，二者之丰不大，均以丰其蔀、日中见斗为象征。“六二”进于“九三”是由下而上，本乎自然；以柔在下，易复其光明。“九四”下应“初九”，两刚不协，其位不当，故幽暗不明；此乃由于震雷之动，云雨之作，使日失其明。

此爻与“初九”相应，“初九”与“六二”相邻，故称遇其配主（六二）；此爻则与“六五”相近，故说遇其夷主（六五）。因“六五”以柔居正位，故称夷主，而非堂皇正大之主；但毕竟为主，故“九四”行而吉。

爻辞 六五，来章；有庆誉，吉。

象辞 六五之吉，有庆也。

简释 此爻本震之中，合坤、离之德；下应之“六二”亦坤之正，与坤之含章相应，故爻辞称来章。向外为章，光照于下，如天之光明在上，普照万物。地承天德，刚所章者、生化之功，丰物之用；实即离日与震雷之功相合，故有庆誉。庆发于心，誉出于口。因二、五两阴居正，足以相协而相助；此丰之得名，实由庆誉而来。

爻辞 上六，丰其屋，蔀其家；窥其户，阒其无人；三岁不覿，凶。

象辞 丰其屋，天际翔也；窥其户，阒其无人，自藏也。

简释 此爻以阴而位极，由丰变为凶；其屋虽多而丰，但为茅草所蔽，故以蔀其家为喻。既然蔀其家，则窥其产，自然寂静（阒）、不见有其人。三岁不覿，象征无见面之日，故凶。“上六”为柔，虽居高而不能升，如同在天际飞翔，可远而不可高；屋虽丰，但无人，意味远走而自藏其身，即下卦之旅。

丰卦综释 此卦以离日为主，由于光合作用而有草木、谷物；外加以震，可致远大而丰盛。国以民为本，民以食为天，故丰为生态之象；人类之衣食住行，无不取决于生态系统之丰。丰者天道所与，但人道难均，故国政有折狱用刑，为使不均而均，不平而平。天之雷电常在于盛夏，国之刑狱也用于丰时；威恩并用，在阐天心。

此卦之“初九”与“九四”相应：前者丰之始，遇其配主（六二）；后者丰其蔀，遇其夷主（六五）。“六二”与

“六五”相应：前者丰其蔀，有孚发志；后者丰而来章，庆誉而吉。“六三”与“上六”相应：前者丰其沛，折右肱，终不可用；后者丰其屋，窥其户，不见其人。

五十六卦

旅 ䷷ 离上艮下

卦辞 旅，小亨；旅，贞吉。

彖辞 旅小亨，柔得中乎外，而顺乎刚。止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉。

简释 此卦之结构是离明在艮山之上，象征山上有火；意味太阳旅于山峰之上，不能久留，故以羁旅为喻。艮山静止，象征旅店之主；离日运行，隐喻旅途之宾。故此卦象名为旅，宇宙为万物之逆旅，动植人类均为过客。故旅卦之意义深远；若无太阳与山川，则亦无过客。任何系统丰盛至极必穷；穷必失其所居，而外行，所以在丰卦之后，继之以旅。序卦传说：“穷大者，必失其居，故受之以旅。”

旅小亨指卦象而言，旅贞吉则指卦用。此卦以离在外，其志在行，不协于艮止之情，故称小亨。旅行于外，宜坚贞守正则吉。此卦上下虽不相协，而二、五两爻却能互济，是以小亨。同时“六二”以阴爻居阴位，位正而守贞；旅途中，更重在守贞，方能吉利。

旅卦之二、五两爻为柔，二爻得下卦正位，五爻得全卦中位而居于外卦。初、二爻之柔，顺三、四爻之刚；“六五”之柔，顺“上九”之刚。刚先柔后，相随而进，但刚不能下柔，故惟小亨。而且离有光明在外，艮善知止于内；静止附

丽于明，故称小亨，以坚贞守正而吉。

旅卦是寄寓而无家。因为丰卦志于大，家道已穷；此时欲不为客于外，势不可能，故称旅之时义重大。旅承丰而来，丰至“上六”，气数已尽，惟有变其旧而图其新，弃其家而栖于旅。顺时以适变，是旅居之必然，实则时势所使然。寄旅于外，为时亦不能久长，故旅之时义更为深刻。

象辞 山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

简释 山上有火，意味山如旅店，火为过客，其象为旅。君子外出省方，法离明艮慎之德，明慎用刑。明意味离明，慎涉及山止；而明慎用刑表示用刑廉明而谨慎，使狱中不留刑人。此所谓设刑而不用，施教以为功。

爻辞 初六，旅琐琐，斯其所取灾。

象辞 旅琐琐，志穷灾也。

简释 此爻以柔居初位，为旅之始，故行动琐屑而拘束。柔以降为志，今居初位，无法可降，惟有迫于上行。行而受迫，易取其灾；行即所志，行有灾则志亦穷而有灾。

爻辞 六二，旅即次；怀其资，得童仆，贞。

象辞 得童仆贞，终无尤也。

简释 次意味第，所谓门第，即居所。此爻居内卦正位，得安贞之德，有柔静之用；艮止合于坤静，此道之所孚，守之有基。既怀物资之用，又有童仆之助；坚贞守正，故终无咎尤。

爻辞 九三，旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象辞 旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

简释 “九三”是阳爻阳位，两刚叠用，性质过刚而易折，故以旅途遇到大灾、丧失童仆为喻。此情况意味必须坚贞守正，警惕自励。既旅于中途，遭受困难，若返回与下爻“六二”相近，则丧失旅卦在于行之义。

爻辞 九四，旅于处，得其资斧，我心不快，

象辞 旅于处，未得位也；得其资斧，心未快也。

简释 此爻已近“六五”，聊可居处；但下乘“九三”，是两刚相重、失中而易折，故其位置不当。此爻以阳居阴，阴意味资粮，故以得资斧为喻。但因念未得其位，虽得资斧，心中仍然不愉快。

爻辞 六五射雉，一矢亡，终以誉命。

象辞 终以誉命，上逮也。

简释 此爻是离卦中位，下与“六二”相应而不协；上有“上九”一刚为之蔽，遂欲去之，故以“射山鸡”为喻。因柔不胜刚，虽有弓在手，而一矢未中，不得其雉。虽不得雉，但以贞待时，终获荣誉之命，是乃离明之德，光照之用。此命象徵由上天下达（逮）于“六五”；是乃柔道大终，地道有成。

爻辞 上九，鸟焚其巢，旅人先笑后号眺，丧牛于易，凶。

象辞 以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

简释 “上九”为离卦之终爻，其意义属火；其位最高，如同鸟巢，故以“鸟焚其巢”为喻。此爻已至极位，不仅居地被焚，而且失其资斧，以“丧牛于场（易）”为喻。故旅人虽先笑而后哭号，而且终不闻知牛如何丧。此“上九”之凶，乃旅卦之终。旅由于丰，旅既穷，则宜于伏，故下卦为巽。

旅卦综释 此卦之用在于离，而涉及艮，为宾主进退之象；身在外为旅而心恒思于内。离以光明外显为本，艮以洁净内止为要，是以小亨。艮为山而止于内，则无上进之心；离为火而焚于外，则有燎原之势，故旅之终不得大吉。旅卦之艮，以一阳与离之下阳相连，是重刚失中；二、五爻正位皆柔，不得相应，故旅卦之吉凶参半。

“初六”之旅琐细，行而失时，是有灾咎。“九三”旅焚其第，并丧童仆；惟有坚贞守正，警惕自励。“上九”位极时穷，既焚其巢，又丧其牛，故终凶。“六二”居内卦正位，故怀其资，得童仆而贞。“六五”居外卦正位，虽射雉不得，而誉命由上而达。“九四”虽得资斧而其位不当，其心不快。人生如旅行，只是此卦二、五两爻得到资助，其它四爻各有困难，值得深思。

五十七卦

巽 ䷸ 巽上巽下

卦辞 巽，小亨，利有攸往；利见大人，

彖辞 重巽以中命，刚巽乎中正而志行；柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

简释 巽之本意为风，为顺、为人。此卦之结构是两巽相叠，即两风相重，象征风之相随、实际卦象是四阳分两组，行之于先；两阴分别随之于后。此现象表示风行空中，故卦名巽风，简称为巽。人在旅途，是失其所居，希望有所容入。故在旅卦之后继之以巽，巽意味入。序卦传说：“旅而无所容，故受之以巽；巽者入也”。

巽之初，四为阴爻，柔顺谦逊，卑恭自处，与乾天之大亨相较，故称小亨；乾卦之初、四均为阳，其能量较巽强大。此卦象是乘顺风而往，有所吉利，故以“利见大人”为喻，此大人意指“九五”。

此卦之功能首先在于申命：重巽表示两风连续吹拂，申意味反复叮咛，一而再，再而三，如天之顺风相续。命指教命，意味自然规律，或国家之命令。命本于诚，孚于正道，民心悦服；若强行而心不服，是乱之阶。其次在于志行；志之本义是向于外而行，行必遵循正道。此卦二、五皆刚，分居上下巽卦之中位，合成中正，其志得行。由于二柔、顺于四刚，本巽顺之志，故小亨。又以中正之位，体察巽顺之情，则教命风行，利有所往。

象辞 随风巽，君子以申命行事。

简释 此卦分上下，各是两阳主于前，一阴随于后。前后相及，顺行以正，故称“随风巽”。君子效法此自然现象，重申政教之命，使上下顺从而有所为。政教风行，其行之速，其践之远，皆如巽之风行，则天下同于大顺。君子见二、五位之正，宏乾健之行；见初、四两爻之柔，达坤顺之用。乾行以同天，坤顺以同地；故巽之所成，实本乾坤之道，以成人道之治。

爻辞 初六，进退，利武人之贞：

象辭 进退，志疑也；利武人之贞，志治也；

简释 此爻本柔宜退，但追随“九二”，象征既进而又退。卦象本来自下而上，但“初六”属阴，应下降，故升降矛盾。在此关键时位，有利于此爻学习武人坚贞守正。武人意味“进”守正意味“贞”。

进退意味阴阳相疑，即“初六”迫于“九二”，其志多疑。武人之任务在于捍卫正教，使行志皆正，以成治理之用；故武人守贞，志在求治而止乱。

爻辞 九二，巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

象辞 纷若之吉，得中也。

简释 “九五”阳刚中正，为巽之主，如坐床上；“九二”为臣，宜在床下。巽属木，床为木所制，休眠必须有床，故此爻以床为喻。今在床下，属于反常现象，故问卜于史官，求决于巫道、双方所说纷如（若），莫衷一是，但“九二”居下卦中位，故吉而无咎。

爻辞 九三，频巽，吝。

象辞 频巽之吝，志穷也。

简释 此爻居内巽之终，其用已穷；频意味仍然、无变化，故吝嗇而不行。巽之用既穷，实即其志已穷，因“九三”属内卦，内以志为主。另外此爻是以刚乘“九二”之刚，象征刚愎自用，是亦穷而且吝。吝与穷相因，吝者终穷；不独穷其物，而且穷其志。

爻辞 六四，悔亡，田获三品。

象辞 田获三品，有功也。

简释 此爻已邻“九五”，是柔能顺刚，推其安贞之德，故原悔今亡。“六四”称悔亡，意味所行有获，以田获三品为喻；说明所获之品类甚多，由田猎而兴起之事功重要。政教之兴，社稷之保，得于物谓之功，得于心谓之德；是乃依“九五”之德，使“六四”有获物之功。

爻辞 九五，贞吉悔亡，无不利，无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。

象辞 九五之吉，位中正也。

简释 此爻以乾阳居正位，又以上就下；是刚健而不失其贞；推乾之德以达于坤，合乾坤之用，故贞吉而悔亡。坤善顺承乾之志，故无初而有终。天干为甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，庚前三日为丁，庚后三日为癸。庚意味变更，丁表示丁宁于变之前，癸表示揆度于变之后；如是则吉。“九五”以阳居阳位，五为上卦中位，又是全卦正位，是乃以阳爻居中正之位；故称位中正，因而吉利。

爻辞 上九，巽在床下，丧资斧，贞凶。

象辞 巽在床下，上穷也；丧其资斧，正乎凶也。

简释 床为人安眠之所，床下则阴暗而属地；床之上下即位之上下。“上九”位穷，巽之用反于下，以“在床下”为喻。资斧意味资粮与伐薪之斧；丧其资斧，意味米薪具丧，无以维生，故守正亦凶。

巽卦综释 巽之阴爻在初，四两爻，即先柔而伏，伏意味入。巽为风、为柔木，其气变动、其情屈折。巽之两阴如鸟之两翼，飞翔于空中，发于在上之四阳，顺以在下之二

阴，故称伏。巽之风行，象征人之教化，扬其善，去其恶；以此示于天下，莫不顺之。此人文生态之要义，以柔曲为利，安徐获功，故称小利。

巽风之行，起始则为“初六”，处进退之间，刚进象征武人，柔退意味利贞；进退隐喻武人宜于坚贞守正。“九二”与“九五”相应，居下卦中位，吉而无咎。“九三”是两刚相重，故巽频仍，意味没有变化，志穷而吝。“六四”近“九五”，是以柔顺刚，表示巽有功，以田获三品为喻。“九五”以阳居正位，刚能就下，故贞利、悔亡而终吉。“上九”位穷，故反于床下，又丧资薪，守正亦凶。

五十八卦

兑 ䷹ 兑上兑下

卦辞 兑，亨、利、贞。

彖辞 兑，说（悦）也；刚中而柔外，说（悦）以利贞。是以顺乎天，而应乎人。说（悦）以先民，民忘其劳；说（悦）以犯难，民忘其死，悦之大，民劝矣哉。

简释 兑卦之结构是先天两兑卦之叠加，内外两兑相连，意味丽乎泽，例如湖有内湖与外湖，海有海港与远洋。此卦之三、上两爻属阴，故无元，但有亨、利、贞。“九二”在下普施其德，以贞固本；“九五”在上，普布其泽，从而亨及一切。

湖泊、海洋之功用，在于润育万物，便利交通，人心莫不喜悦，故此卦名为兑，兑即悦。任何生命入其所居，自然愉悦；故在巽卦之后，继之以兑。序卦传说：“入而后悦之，

故受之以兑；兑者悦也。”

此卦之二、五两爻皆刚，是以刚居中位；三、上两爻皆柔，故称柔在外。卦之哲理是刚为体，柔为用；故其德孚于利贞；利以及物，贞以守身。雨泽之本德，来自天、下于地、利于人；故称顺乎天，而应乎人。从而使人民先悦，民悦则忘其辛劳；敢犯困难，而忘其生死。

兑之用在于柔其外而刚其内，先责己而后及人，使民悦而无忧。能如是，则悦之功能大，而民则劝善规过，天下归仁。

象辞 丽泽，兑。君子以朋友讲习：

简释 兑卦之象是两泽相依而附丽，君子观此自然现象，引申到人类社会，则会聚朋友，讲习道行。讲则知其道，习则善其行，是乃以文会友，以友辅仁；如同兑泽润育万物，沟通运输。此人文人态之用，收明德至善之功；是朋友讲习之益，收兑泽而悦之利。

爻辞 初九，和兑吉。

象辞 和兑之吉，行未疑也。

简释 和兑意味和悦，即行为和善、内心愉悦；未疑意味既不猜忌，且不妨碍。“初九”内有其诚，外孚于信，故和于物；因居初位，德用未显，故只称和兑。此爻接近“九二”之正，又不妨于“六三”之柔，是以不疑而吉。

爻辞 九二，孚兑吉，悔亡。

象辞 孚兑之吉，信志也。

简释 此爻居内卦正位，以刚履柔，又近“六三”。其情易通，其志易合，故称孚悦而吉。此爻以诚相待，真性实

情；守中居正，克己无私，故有悔而亡。“九二”与“六三”相亲相近，能信其志，故称孚兑之吉。

爻辞 六三，来兑，凶。

象辞 来兑之凶，位不当也。

简释 凡卦爻一般是在内为往，在外为来。今此爻在内而称来，是本阳升、阴降之义；初、二两爻皆阳故往（升），“六三”为阴故来（降）。兑以顺刚而往为吉，今来以近“九二”，则违其志，失其用，其象为凶。其所以凶是由于其位不当，即以阴爻居阳位（三）。

爻辞 九四，商兑未宁，介疾有喜

象辞 九四之喜，有庆也。

简释 商兑未宁意味商讨取舍，未得安宁。此爻上有“九五”之正，下有“六三”之凶；正反相乘，故介然守正而疾（忌）凶。然以刚健在外，慎重商量而有喜；既有喜，则有庆，其所以有庆是因为“九四”虚心以就“九五”之正。

爻辞 九五，孚于剥，有厉。

象辞 孚于剥，位正当也。

简释 兑之阳，至“九五”而终，上则为“上六”之阴。此意味阳将消而阴渐长，孚于剥之道。剥而孚，则不剥；是乃“九五”正位，而有此德用。既处将剥之时，自然有所危厉；若以有危而自惕，亦无所害。因“九五”位正时宜，故虽剥而孚于阳爻阳位，实德用之所致。

爻辞 上六，引兑。

象辞 上六，引兑，未光也。

简释 此爻已处于极位，位极必反，故向下牵引“九五”以为悦，故称为引兑。实则此爻以柔居柔，其志行不能光大；而且“九五”位正而有惕。因此，“上六”虽以牵引为用，终究不利于行。

兑卦综释 兑之道本于坤而志于乾，其象是柔于外而刚于中，不失其贞；刚健而有所止，柔顺可以防闲。其用如同水之润泽万物而不泄。老子曾谓上善若水，兑泽有以似之。兑以继巽，有亨利贞三德，其具体状态以六爻象征于下，

“初九”和兑，行无疑虑，故以和悦为吉。“九二”孚兑，以刚伸（信）其志，故孚于吉。“六三”来兑，以位不当而凶。“九四”商兑，反复商讨，虽介于疾苦而有喜庆。“九五”剥兑，由于时位正当，虽剥而能自励。“上六”引兑，意味时穷位极而心志牵引于兑，但不能光大，故让位于涣。

五十九卦

涣 巽上坎下

卦辞 涣亨，王假有庙，利涉大川，利贞。

彖辞 涣亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也；利涉大川，乘木有功也。

简释 此卦之结构是巽风位于坎水之上，意即风行水上，是自然现象之普遍情况。巽为木，巽在水上意味木筏，木船。引申至汽轮行于水上，有利于远涉重洋，流通物资，有益于民生。此卦象既是风行水上，则波涛传播而涣散，故

名为涣。涣继兑泽而来，兑意味内心喜悦；喜悦必涣散于外而亨通，故在兑之后继之以涣。序卦传说：“兑者说（悦）也，说而后散之，故受之以涣。”

涣之象如帆船行于水上，由近而远；非欢聚之象，乃离散之情。此卦象是两阳在上，两阴在中。五、上两爻以刚来应“九二”而不穷；“六四”得位于外卦而居上，初、三两爻与四同为柔，故称为“上同”。

王指“九五”居上卦中位，象征有庙进行祭祀，以悦祖考。利涉大川意味乘巽风渡坎水，有功于国家，有利于人民。

彖辞 风行水上，涣，先王以享于帝立庙。

简释 风行水上意味木帆行于水上，借风与水涣力之助，使木帆迅速到达目的之地。风成于天，水载于地，船舶之创作，风水之运用，有赖于天地之德，圣人之功。先王继往开来，推陈出新；为纪念此功德，建立宗庙，祭祀天地与先人。此不独饮水思源，慎终追远，而且敦本厚生，明德在道。

爻辞 初六，用拯马壮，吉。

彖辞 初六之吉，顺也。

简释 此爻属阴，本坤之用，故以马之壮为喻。行路借马之拯助，是顺理而成章，合于自然之道，故此现象吉利。涣以木在水上，象征舟筏之行；但非陆地，不得拯助于马。然而取水道，必先自陆；抵岸又必旅陆。而且壮马奔驰，其速至快；顺风送帆，类似壮马之力，故“初六”之涣，以壮马之拯为喻。

爻辞 九二，涣奔其机，悔亡。

象辞 涣奔其机，得愿也。

简释 机指矮凳，休息之用；“九二”刚中，主于进取，乐于行动，故称奔。涣奔意味，志在涣，行为奔，故必离去休止之机。“九二”为坎水之中爻，坎险而阻；今既奔驰，其悔自亡。此爻之志愿在于前进，今得位乘时，上应“九五”；出坎水以就顺风，乘风破浪而前进，则遂其所愿。

爻辞 六三，涣其躬，无悔。

象辞 涣其躬，志在外也。

简释 “六三”是以柔乘刚，虽坎陷而志于外，以成其涣，故称涣其躬。“初六”称马，意味将行，“九二”称奔，表示已行，此爻称躬则直接涉及此身。既亲自处理，自无悔咎。“六三”已由内及外，自身即离坎险而就顺风，自然无悔。此爻以柔应“上九”之刚，故意志坚决而在外。

爻辞 六四，涣其群，元吉。涣其丘，匪（非）夷（平常）所思。

象辞 涣其群，元吉，光大也。

简释 外卦主来，即由上返下，由外就内。此爻之位为四，四与二同功而近五；以涣之功率领群众而就正，故称涣其群、而元吉。群众指在下之初、三两爻。

“六四”系人道之外属，即所交接之群众；人多群杂，心志难一，高低不平，故以涣其丘为喻。丘为丘陵，高出地面，隐喻非平常之思虑所能及。群体虽涣，以正而就于一，则元吉而光大。

爻辞 九五，涣汗其大号；涣王居，无咎。

象辞 王居无咎，正位也。

简释 涣汗意味发散汗液，象征“九五”正位有汗马功劳；汗又意味汗漫，以涣之所施及于四海，象征涣汗之功，无有止境。大号意味号令布于天下，大声疾呼，使共有所闻，以成涣汗之行。是以民虽远而心不离，王居正而无咎。例如黄帝逐蚩尤以安天下，禹王治洪水以抚万民。是以行陆有车马之用，涉水有舟筏之行；此涣之称亨而利贞。

爻辞 上九，涣其血，去；逃，无咎。

象辞 涣其血，远害也。

简释 “上九”涣终，涣用已穷；穷则变，故涣变仍有用，以涣其血为喻，意味血散而后去（出）。“九五”涣汗已著其辛劳，此爻涣血可见其伤；说明犯险而涣进。逃去意味顺其势而远之，既然顺变，则血去而无咎，可以远离大害。

涣卦综释 涣意味涣散，风行水上使水生波由近及远而传播；引申至物理学中，则有声波、电磁波，冲击波、孤立波之传播。涣以“九五”在上，本天之道，涣及六虚；下有“九二”应之，此乃天德下逮，地道上行。初，三、四爻皆柔，合成坤卦。就六爻周流而言，阳与阴交错；阳多在上，阴多在下。此卦象说明涣之功能由内而外，由近及远；周流六虚，往来不息。

涣象散及六虚，由六爻象征：“初六”将行，以拯马为喻；“九二”已涣，其象为奔；“六三”涣已及身，说明志在外，涣在躬；“六四”涣其群，其势大，故元吉；“九五”因涣而劳，故涣而及汗；“上九”位极而反用力，涣血而远害。由于六爻皆吉，故涣称亨、利、贞而元吉。

六十卦

节 ䷻ 坎上兑下

卦辞 节，亨；苦节不可贞。

彖辞 节亨，刚柔分而刚得中。苦节、不可贞，其道穷也。说（兑）以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

简释 此卦之结构是坎在上，兑在下，其象是泽上有水。水本聚于泽中，今在泽之外，说明水漫出泽外。水漫有一定限度，不会越过湖岸，即有所节制，故此卦名为节。节卦六爻正与涣卦相反，涣意味离散；任何系统离散到一定程度，必有所节制；故在涣之后，继之以节。序卦传说：“物不可以终涣，故受之以节。”

从功能分析，节卦之用宜于守；此系三阴三阳之卦，隐含不过、不及之义，通用于一切，故亨。若过与不及，则失其中。此卦之初、二两爻为刚，三、四两爻为柔；五为刚，上为柔。爻位分配均衡，故称刚柔平分；又二、五皆中，说明刚得中。此卦以阴柔居“上六”而穷，又迫于“九五”之刚；周流而返，复限于“初九”之刚。是乃道穷而不可守，故称苦节、不可贞。

此卦下为兑泽，以行坎险；“九二”与“九五”，皆以刚得正位，中介两柔，互相节制，而相通。天地阴阳二气运行，亦有节度，故四时成，依节序而不乱。圣人效法天地之时节，建立制度，励行节约，不伤民财，不害民生。此节之大义，人道之大则。

象辞 泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

简释 泽上有水，其数量若超过湖，则漫出与湖岸相平为度，是以节制；说明物量有其数，用则有节度。节意味止，不蓄其势，不足以裕其源；不限其用，不足以裕于后。此乃自然经济之大则，君子法此，于数有度，其行在德。制数度则不伤民财；议德行则不背人性。从而树大业致富有；务民德使日新。此节制之道，实为人类社会之大本。

爻辞 初九，不出户庭，无咎。

象辞 不出户庭，知通塞也。

简释 此爻以阳与“六四”之阴对应，是刚柔相协；四爻在外卦，以柔主降，促使“初九”退止，以不出庭户为喻。此爻为刚，又居初位，易折而有咎；今不出门，以待天时，是以无咎。“初九”当勿用之时，是闭塞而不通，宜独善其身。明通塞之理，是为节制之道。

爻辞 九二，不出门庭，凶。

象辞 不出门庭，失时极也。

简释 节之用于行止适中，“初九”勿用，不出门庭，是时之宜。“九二”以阳刚居内卦中位，应乘时出门以明德，是时之宜。但此爻与“九五”相望，是两刚相重而不应，未能通权达变，以致不出门庭，是失去时机到了极点，故称失时极而有凶。

爻辞 六三，不节若，则嗟若，无咎。

象辞 不节之嗟，又谁咎也。

简释 此爻以节为人道之始，与“六四”相接而重柔，介于二，五两刚之间，是以柔应刚。“六三”阴爻，即坤之

贞；以位而论则为刚，以用而言则不节。故爻辞指出，不节则嗟叹，无可归咎。责在自己，归咎于谁。两若字为虚拟之词。人生当以节为重：财力不节，则有贫乏之患；物力不节，则有穷困之忧。推至心力，体力，人力、国力，莫不皆然。

爻辞 六四，安节，亨，

象辞 安节之亨，承上道也。

简释 “六四”为外卦之始，如水之静于泽，承坤道安贞之德，以成节卦之用，故称安节。既然安贞而节用，则源远流长，亨于一切。对于人生，宜安贞自守，不牵于情，不役于物，则无不亨，亨则不困。“六四，上邻刚健中正之“九五”，是上承节制之道。

爻辞 九五，甘节，吉；往有尚。

象辞 甘节之吉，位居中也。

简释 此爻正位，虽与“九二”重刚不协，却得三、四两爻顺承，而协于中孚。如此节制，则甘甜嘉美，故称甘节而吉，是节之大用至此而极。甘节之吉，则无往而不利；所行皆达于成，故往有尚。其所以如此，皆由于位中、时宜，进退自如，符于中节之道。

爻辞 上六，苦节，贞凶，悔亡。

象辞 苦节贞凶，其道穷也。

简释 此爻时穷位极，由甘而变为苦，故称苦节。位极则无位，无位而守，是以不正而求贞；不正之贞，则愈守而愈凶，故称贞凶。既然贞凶，是不可复正；既知不可复正，又将何悔，故称悔亡。总之，苦节贞凶，其道已穷，悔有何

益，故不必有悔。

节卦简释 节卦之用，从系统科学来说，在于调节系统平衡以及生态系统平衡。前者涉及科学控制，后者涉及自然控制。更有甚者，则为如何控制意识系统之平衡，其哲理于上述节卦已示其原则，关键在于根据节卦精神，进行自我调节。

节卦之道在于执中而应变，不能过限与不及。此卦三阴三阳：“上六”一阴居于极位，象征水多而漫；“九五”一阳居中，象征水面适中，意味中节。引而申之，任何系统之能量超过限度则泄，不足则补；此乃系统自动反馈之道，涉及系统结构、功能消长之理，故节之时用，比比皆是。

“初九”知通塞之道，象征节之来用；“九二”失时，是节而不及；“六三”是不节而过限；“六四”则安节而吉；“九五”适中，甘节而往有当；“上六”失位，守贞而凶，是为苦节，不宜于守。总之，“初九”，“六四”，“九五”合于节用，其它三爻则反是。

六十一卦

中孚 ䷼ 巽上兑下

卦辞 中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

彖辞 中孚，柔在内而刚得中。说（兑）而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也；中孚以利贞，乃应乎天也：

简释 此卦之结构是巽在兑之上，即风行泽上，泽有边。涣卦是风行水上，水无边而易涣。节卦是水在泽上，易

漫出而需节。中孚取涣之风与节之泽，是鉴于涣、节之过与不及，而折之以中，故取中孚。此卦是四阳居于始末，两阴涵于中间。二、五中位，守信而利于行，故称中孚。节卦在于调节系统适中而止；适中而止则有徵可信，信即孚。是以在节制适中之后，继之以中孚。序卦传说：“节而信之，故受之以中孚。”

按此卦之功能，是风行泽上，即巽而兑或顺而悦，故谓之孚。上下相孚，以中为信，则兑泽巽风广被，邦国无不同化。豚鱼生于湖泽，能识时而知风信，孚于天时、地利，而为人之美食，故中孚取豚鱼为喻。兑既为湖泽、海洋，上有顺风，乘木舟之虚以便载物，是利涉大川之象。

此卦象指出，水以行舟，泽以济木，上有巽之顺风相助；是乃中孚以利贞之坤德合于乾，故称应乎天。风与水皆本于天，而其用则利于人。

彖辞 泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

简释 泽犹如水润万物之恩泽，泽必因风而广被；是先泽而后风，故称泽上有风。此二者以中信为本，是三、四两柔居中，二，五两刚得正；中则不过，正则无私。无私则归于公，不过则得其平；公平之行，民无不信，故称中孚。

中孚本中信之道，但人心由于物欲之私，难免行为之过；故君子议刑狱以教民，缓死刑以崇德。是乃人道法天，为政以德。狱虽议，而囚不诛；律虽严，而死则缓。

爻辞 初九，虞吉；有他，不燕。

彖辞 初九虞吉，志未变也。

简释 虞意味测度，然后慎于行而吉，称为虞吉。燕意味安悦；若心中另有他图，则不能安悦。此爻外与“六四”

相应，柔以协刚，其情多虞；又因远于中爻，心中无主，以致有它图而不安。因为“初九”、“上六”均不在中，故不孚；但中孚之志未变，阳刚之德仍在，故虽虞而吉。

爻辞 九二，鹤鸣在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。

象辞 其子和之，中心愿也。

简释 鹤为信候之鸟，于八月则乘风而鸣，兑卦属于秋；此爻以刚乘柔位，故以鹤鸣于阴为喻。“九二”与“九五”同居中位，中介三、四两柔。是刚以率柔，大以领小，以鹤鸣、子和表示中孚之象。此爻与“九五”相孚，是由于二爻有功，五爻则给以好爵。从而二与五爻相维系，象徵上下相孚。在古文中，靡与縻通用，意味互相维系而相孚信。其子和之，表示中心之愿，即心同于中信而愿与和；所谓同声相应，同气相求。声气显于外，而心愿同于中；出于自然，是为真孚。

爻辞 六三，得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象辞 或鼓或罢，位不当也。

简释 “六三”以阴爻居阳位，与“上九”相应，是敌配之象；而三、五同功，以刚柔错应，是敌配之情。故爻辞称为得敌，意味其位不当，以鼓罢、歌泣为喻。此爻位于“九二”之前，虽上望“九五”，而受阻于“六四”；以致刚柔失调，上下难和，是孚之不得，实由于位之不当。

爻辞 六四，月几望，马匹亡，无咎。

象辞 马匹亡，绝类、上也。

简释 此爻以阴邻“九五”，如月几近于望，但未全圆；

又与“六三”同类，均为阴爻，象征一对马；但二者卦位不同，不能一道而上，故称马匹亡，如同一对马失去匹配。故“六四”隔绝同类，而上孚于“九五”，自无咎尤。

爻辞 九五，有孚挛如，无咎。

象辞 有孚挛如，位正当也。

简释 “挛如”好像以绳索连系，而不相离。此爻以二、五正位，包括三、四中爻，交错其道，参伍以孚，此中孚之行，大成于“九五”，意味以一阳下连两阴，如绳之连而不离，当无所咎。

此爻孚信于下，相连如挛，是位正而刚中所致。位正则时宜，刚中则用大，有飞龙在天之象。上下咸孚，故“九二”声称，我有好爵，吾与尔靡之；正如鹤鸣子和，中心之愿。

爻辞 上九，翰音登于天，贞凶，

象辞 翰音登于天，何可长也、

简释 “上九”时穷位极，人穷则呼天，故以翰音登于天属喻。翰音意指山雉、野禽之声；此类动物多棲于山林，鸣于草野，是常见之象。此音登于天，是反常态，故为贞凶。贞是正而有守，今反常则不正，故不能守。若守则凶，因守不正之道，自然为凶。不正则不中，是失中孚之义，则不可长；惟有中而正，则可守常而永孚。“上九”无位、无时，则无所守；虽登于天而无所托，亦不可长。惟宜自反，位于初爻，然后乘位依时而行，再显中孚。如是循环不已，永保中孚，合于终极实体之道。

中孚综释 中孚涉及绝对真理，抑或终极实体。中孚意

味孚信于中和，信者必和，和者必信。人伦有五德，信居中位，此卦之兑在内，巽居外；风行审于权衡，泽沛适于和悦。故中孚涉及中庸之道、中和之德；用其中于民，则无不信。中意味内诚，信涉及外行；所谓诚于中而孚于外。

此卦是二阴主于中位，四阳行于上下；中以安贞故有顺承之心，上下刚健以协中正之位。初、上两爻不中，故不孚；前者中孚之志未变，故虽虞而仍吉；后者翰音登于天，不合中孚之义，故贞凶。“九二”“九五”位正时宜，均孚于中；前者鸣和出于心，后者孚挛而无咎。“六三”位不当故不孚，“六四”几于孚而无咎。由此可知：卦虽中孚，而爻因时位不同，仍有不孚之象。

六十二卦

小过 ䷛ 震上艮下

卦辞 小过亨，利贞；可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上、宜下，大吉。

彖辞 小过，小者过而亨也；过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也；刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音；不宜上、宜下，大吉，上逆而下顺也。

简释 此卦之结构是雷震于山之外，象征飞鸟之遗音，只能下不能上，故称为小过。任何系统，本能守中而可征信；但由于内外因素之作用变易，难免稍有不中，不是过左就是过右，也涉及小过。中孚意味心中诚信，信必有行。人之行为不易适中，难免过与不及。故在中孚之后，继之以小过。序卦传说：“有其信者，必行之，故受之以小过。”

从阴阳两爻之数分析，阳爻超过阴爻，称为大过；反之阴爻超过阳爻则称小过。阴过则希望来刚，故称小过亨。此卦二、五中位皆为阴爻所居，乾不显德，惟坤是依；故有利贞之德，与时偕行。二、五之位皆为柔所居，故称以柔得中；既是柔爻主用，所以只能小事吉。两刚居三、四之位，是失位而不中，故不可行大事。此卦以四阴分居两阳之旁，象徵飞鸟，以雷震为喻，其音犹遗。此音由上返下，故不宜于上，上则逆；宜于下，下则顺而大吉。遗音由上返下，意味知过而改，以返于中；行不失中，则大吉。

象辞 山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

简释 此卦象是山在内，雷在外；山虽不能完全控制雷声之止，但雷声越过山岗之后，必然变小，故称小过。引申到人道，由于情受物之吸引，难免失中而有小过。故小过之成，在人为情，在天为时，在物为用。君子之过，有如日月之食，其度有数；过而复明，并非为害。所谓行过乎恭，恭之过，胜于不恭；丧过乎哀，哀之过、胜于不哀；用过乎俭，俭之过，胜于不俭。

爻辞 初六，飞鸟以凶。

象辞 飞鸟以凶，不可如何也。

简释 此卦象如同鸟。此爻上应“九四”，内则求外，下则望上，故仍以飞鸟为喻。然而以柔居下位，展翅困难，是乃过于求用，故凶。自不量力而取其过，此乃情之为过而遇凶，在所难免，故称莫可如何。“初六”居艮之下，宜于止；今悖时而飞，故凶。

爻辞 六二，过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。

象辞 不及其君，臣不可过也。

简释 “六二”与“六五”相应，有前往相遇之意。五为尊位，对于家人，可比喻为祖妣；对于国家，则为君臣。对于祖与君则称“九五”，对于妣与臣则称“六五”。今“六二”与“六五”相应，不是“九五”，故说“过其祖”，“遇其妣”；意味错过其祖而与妣相遇。对于国家领导，则说“不及其君”、“遇其臣”；意味没有见到见到君王，但对于臣则未错过。“六二”既见到妣与臣，当无咎尤。

爻辞 九三，弗过，防之；从或戕之，凶。

象辞 从或戕之，凶如何也。

简释 此爻重刚失中，上遇“九四”之刚，其势易折。故爻辞称弗过，即不能过限，宜加提防。如果随从“九四”而过，则戕（害）其身而凶。此爻又与“上六”相应，若从上则逆；是过而又过，自逢其灾；其凶之甚，莫可如何。

爻辞 九四，无咎，弗过、遇之；往厉必戒，勿用永贞。

象辞 弗过、遇之，位不当也；往厉必戒，终不可长也。

简释 此爻以刚履柔，故无咎尤。下与“初六”相应，不能过而前往，只能待其来遇。因为中间有“六二”，“九三”相阻，其位不当；往则危厉，必须警戒。终究不会很长，不必永远坚贞不动。

爻辞 六五，密云不雨，自我西郊；公弋取彼

在穴。

象辞 密云不雨，已上也。

简释 “六五”正位，但以柔居刚，失乾之正；卦象是一阴为二阳所阻。雨意味阴，云象徵阳；现在是阳阻止阴，故以密云不雨来自我之西郊为喻。西郊意味此爻阴柔。

“六五”正位，故称公，弋是射鸟工具，用以取彼鸟于巢穴；取鸟隐喻下就“六二”。弋者本不可射宿，若取鸟于穴，则非光明之行，正如天之密云而不雨。此现象说明“六五”已居上位，下有二阳，如云之密集而不雨，是为小过。

爻辞 上六，弗遇、过之，飞鸟离之。凶，是谓灾眚。

象辞 弗遇，过之，已亢也。

简释 弗遇，过之与“九四”弗过、遇之，相反。此爻以阴爻在上，是重柔失位，不可能有来者相遇。不得已而返下，则过其门而访之。不遇而过访，是由于其位已经亢进；过访象徵飞鸟离其所，当逢凶而灾眚。此凶灾并非发于己，是由于时位所致；即时位超过限度而造成。故此爻之意义在于，及时改过，趋吉避凶。

小过综释 小过之时，非通常之时；过不在人，而由于时。此卦二、五正位均为柔所居，是失正而不中；三、四皆刚不相协。不协则不中，不中则成小过，“过”属于往，“遇”涉及来，可于爻辞见之。

“初六”过于求用，以鸟飞往而凶为喻。“六二”适于“遇”，以错过祖、不及君，遇妣、遇臣为喻。“九三”不宜过限，过则凶。“九四”不过往，待其来遇。“六五”有小过，以密云不雨为喻。“上六”位穷，既无来遇，过往亦凶。

六十三卦

既济 ䷾ 坎上离下

卦辞 既济，亨小，利贞。初吉，终乱。

彖辞 既济亨小者，亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也，终止则乱，其道穷也。

简释 此卦之结构是坎上离下，象征水在火之上；通常烹饪，是火在水之下，既防水被火烧干，又防火为水所灭。此现象是水火相济，故名既济。人体之心脏属火，肾脏属水。通常是二者相济以致气血调和，精神旺盛。水火之功用，在于二者适度而不过限；若有所过，则不相济。自然现象，人事变化、任何系统难免于过限或不及，必须善于调济以成用；故在小过之后，继之以既济。序卦传说：“有过物者必济，故受之以既济。”意味事物过头，必须调济。

从功能分析，此卦象是坎水在外，表示险阻；离明在内而终灭，是以小亨，而非大亨。亨既小，则利贞亦不全，故此卦是初吉而终乱。此卦之所以利贞，是由于二柔、五刚皆居正位，有守、有为；有为则利，有守则贞，但不及乾坤之利贞。

“初九”以刚在下，有其本始；进则孚于“六二”，以柔居中，故称初吉。“九五”以一阳在上，下率四、二两阴，形成艮卦，是终止之象；而且上有“上六”之阴蔽于外，导致五、上两爻相争而乱。实际上，“上六”是以柔居极位，位极则不能进；以致其道穷尽，将由既济而反于未既。

象辞 水在火上，既济；君子以思患而预防之。

简释 水在火上，名之为既济，是取水火之功。水润物而就下，火熟物而炎上，是乃生化自然之道。凡事物有利必有害；君子慎思、熟虑，防患于未然，尽量有利而免害。对于一事之来，首先考虑前因后果，重在预防；凡事豫则立，不豫则废。此卦象，内有离明之德，外有坎险之危，故先善思于内，防患于外；明确卦义，昭示大德。

爻辞 初九，曳其轮，濡其尾，无咎。

象辞 曳其轮，义无咎也。

简释 “初九”尚未涉水，仍在陆地；陆行以车，车必有轮。曳其轮意味将近水边，而不乘车；濡其尾象征车尾已沾水，但无咎。此现象说明其志在于济渡，故为既济之初爻；此爻为阳，象征既济则能行。初与四两爻相应，一刚一柔，互相牵引，故有曳轮之喻，其行适宜，而无过失。

爻辞 六二，妇丧其茀，勿逐，七日得。

象辞 七日得，以中道也。

简释 此爻以柔居中，位正时宜，以妇丧其茀为喻；此妇有如后、妃，有茀以护其威严，茀意味车前之布幕。因此卦为既济，故此爻象征后妃乘舟济渡；丧茀意味济渡难免于物失。但以位正，物虽失而不追逐，经七日可以复得，七日来复是自然天数，表示此爻经过七个爻位变为未济“六五”，到时可以复得。

爻辞 九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象辞 三年克之，惫也。

简释 鬼方位于北方，寒冷阴暗之地，如同鬼国。“九

三”是离之上爻，与坎之下爻“六四”相应，是由明攻暗，象征高宗伐鬼方。三年克之，意味疲惫，克之不易，并非一定三年。克敌大事，必须用贤；若用小人，则影响克敌，意味有碍于济渡。

爻辞 六四，濡其衣裙，终日戒。

象辞 终日戒，有所疑也。

简释 “六四”为坎之初爻，立即涉水，以濡湿衣裙为喻；衣裙意味下装，象征济水之失。其意义在于事功进行，必须终日谨慎戒备，以防灭顶之灾。由“九三”至“六四”，正如由岸入于水，已进入危险状态。此爻以阴居于柔位，故终日戒慎，有所疑虑。

爻辞 九五，东邻杀牛，不如西邻之祀祭，实受其福。

象辞 东邻杀牛，不如西邻之时也，实受其福，吉大来也。

简释 东邻指“六二”，西邻为“九五”。前者杀牛厚祭，表示既济之功告成；不如后者及时薄祭。杀牛而祭是表象，及时而祭是心诚，故能实受其福而吉大来。既济之道将穷，“九五”知时艰之重要，即使阳爻正位，仍应自本初衷，诚心祭祀，同舟共济。

爻辞 上六，濡其首，厉。

象辞 濡其首，厉；何可久也。

简释 此爻为既济之终，以柔而居极位，故以濡其首而为厉；是所谓初吉而终乱，时不可久之象。定于其位者，贵在守常而应变；济于其行者，重在居亨而思穷。“上六”位

极而下降，故以濡其首为喻，与明夷“上六”初登于天，后入于地相似，又与大过“上六”灭顶相同。皆是阴柔在上，而行失中之厉；爻辞不言吉凶，而以厉字示其危机，其意在于警惕。

既济综释 天道周而复始，易卦自然返终；天地自乾、坤开其端，而以既济、未济殿其终。此终非终，终则复始；如是循环，无有尽期。是以易卦虽终，而易道不终；乾坤永在，坎离长存。既济是水在火上，以见生成之功；未济是离在坎前，实乃分离之象。此生之与灭虽二而一；往之与还，虽昨犹今。既济相似于泰，未济有同如否。

水火二象，得其和为功，失其济为过；既济虽以济名，而功利不可久大。“初九”曳轮而济；“六二”济而失蓍。“九三”济而有惫；“六四”济而湿衣。“九五”既济告成，以祀天时；“上六”济而过限，则湿其首。由此六爻可知，既济之功是小亨而非大亨。

六十四卦

未济 离上坎下

卦辞 亨，小狐汔济，濡其尾；征凶，无攸利。

彖辞 未济亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，征凶；无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

简释 此卦之结构与既济相反，是离上火下；火炎上而水润下，上下背驰，水火不交，故名未济。此现象如同阻于水，无舟楫以济渡。物不能永济，故在既济之后，继之以未济。未济意味物穷，物不能永穷，则未济必终。序卦传说：

“物不可穷也，故以未济终焉。”

未济按卦名，本不应亨；今称亨，是以柔居中，即“六五”以柔居中，故有所亨。小狐意味小人，此处为“六三”。汔意味几近，几乎济而又未济。此状态是由于三、四两爻居中而分离，以致未能济渡，而以狐濡其尾为喻。若继续征渡，则凶而无所利；不能续其终，即无所终。全卦六爻皆不当位，即阴爻居阳位，而阳爻居阴位。但都为一阴一阳、一刚一柔，互相对应，亦即三阴三阳，分别相协。此现象意味爻位颠倒仍然可济，故未济虽终而又未终。

象辞 火在水上，未济；君子以慎辨物、居方。

简释 火在上而炎，水在下而下流，是离坎之方向相反；此现象表示两不相济，故称未济。君子观察此卦而慎重，辨别事物发生所居之方位。此慎之用，不因未济而失其正。坎居北而离居南，是各居其方；水润下而火炎上，是明辨其物。未济启示人道，在仰观天时，俯察地利，明辨物性，选择方所。是虽未济而不忘既济，故君子慎而重之。

爻辞 初六，濡其尾，吝。

象辞 濡其尾，亦不知（智）甚也。

简释 “初六”以济而濡其尾，是不得济，故以吝称；此爻与彖辞及既济“初九”相同。在初爻勿用之时，所失很小，仅濡其尾而已。然而既济以刚居下，虽濡而未入水，故无咎；未济则以柔在下，是已入水，陷而难出，濡而莫济，故称吝。濡其尾，则忘其身；忘其身，则不智之甚。此爻是坎之初，正入陷阱之象；如同小狐求其济，而竟入水中，是乃不智之甚。

爻辞 九二，曳其轮，贞吉。

象辞 九二贞吉，中以行正也。

简释 此爻以阳介于两阴之间，象征水之有岸，故与既济“初九”之爻辞相同。由初爻至二爻，意味由水登陆；陆行用车，故曳其轮而贞吉。“九二”是以刚居中，外应之“六五”是柔居正位；此爻以中德而行正道，故贞吉。虽阻于三、四两爻，却协于时位之中正，是乃未济而济。

爻辞 六三，未济，征凶；不利涉大川。

象辞 未济征凶，位不当也。

简释 此爻未济，是由于四爻升、三爻降而分离。同时三爻是柔居刚位，四爻是刚居柔位；爻与位不相合，是不能济。既然不能相济，往征则凶，不利于涉过坎水大川；关键在于三爻非正位，亦即位不当。

爻辞 九四，贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

象辞 贞吉、悔亡，志行也。

简释 此爻已出坎阻，为离明之始；虽然以刚履柔，其位不当；但却胜于三爻之柔，故有致远之用。由于二、四两爻同功，以柔位本坤德而相应，故爻辞称贞吉而悔亡；而且“六五”以柔居正位，亦为贞吉，又有“九四”与之相邻。“九二”贞吉为其本；“九四”“六五”贞吉为其用。贞吉意味守正不失而得吉，悔亡意味其济有功，虽有悔而亡。悔既不存，其志则行；此爻已出坎险而进入离明，光明在前，是乃可济。

“九四”同如震，震以一阳起于下，其势猛，象征用震而伐鬼方。伐鬼方三年，象征可济；从而论功行赏，得大国之封。此爻辞与既济之“九三”相似，“九三”称小人勿用；此爻辞则称受赏于大国，关键在于爻位不同。

爻辞 六五，贞吉无悔；君子之光有孚，吉。

象辞 君子之光，其晖吉也。

简释 此爻居全卦正位，是以柔履刚，与“九二”相应，故贞吉而无悔。“九四”非正位，故称有悔而亡；“六五”位正，则称无有所悔。是乃君子之光，离明之象。二、五两爻互孚，既有孚，则有济。此现象如日之光辉，普照大地，万物共被而吉。

爻辞 上九，有孚于饮酒，无咎；濡其首，有孚失是。

象辞 饮酒濡首，亦不知节也；

简释 此爻位极将变，以孚于饮酒为喻，此酒意味水，因“上九”为坎之终。饮酒过度，则濡其脑，即昏其脑；与既济“上六”涉水而濡其首不同。既济濡首是进之过；此爻有孚饮酒，无可咎尤。有孚失是意味：饮酒而昏其脑，则失其节度。

未济综释 水火不交称未济，水火相交为既济；此乃系统自然演化之道，相反以相成。卦之用在于爻，未济是“六三”与“九四”不相协；而且坎险在内阻止，不能济渡。但以二、五爻居中正之位，有孚于泰，但不全孚，故称有所亨；此现象意味守贞以待时，修德可望济。人类社会，亦有不济之时，惟有修德者可以匡时济世。

未济之“九二”，“九四”，“六五”皆贞吉，可见未济之时。行则凶，守则吉；既不得济，惟有退而自守。是以未济虽穷，若能守贞以待时，则亦可济，济则不穷。“初六”濡其尾，不得济；“九二”曳其轮，可望济。“六三”不利涉大川；“九四”可济，伐鬼方有赏。“六五”类似中孚，可以相济；“上九”不知节制，如果节制，则未济可以转为既济。